

وسائل إخوان الصفاء

رسائل إسماعيل الصنفاء ومحمد بن الوفاء

المجلد الرابع

العلوم التاموسية الإلهية والشرعية الدينية

دارصادر
بيروت

Der SADER
B. P. 10
Beyrouth

دار صادر
ص. ب. رقم ١٠
بيروت

الرسالة الثانية من العلوم الناموسية والشرعية

في ماهية الطريق إلى الله عز وجل

(وهي الرسالة الثالثة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آله خيرٌ أمّا يشركون ؟

اعلموا أيها الإخوان، أيدكم الله وإيلاف روح منه ، أن الله ، تبارك وتعالى ، خلق الخلق وسوّه ، ودبر الأمور وأجراها ، ثم استوى على العرش وعلاه ، فكان ، من فضل رحمته وكآل جوده وقام إحسانه ، أن اختار طائفة من عباده واصطفاهم وقربهم وثابهم ، وكشف لهم عن مكنون علمه وأسرار غيبه ، ثم بعثهم إلى عباده ليدعوم إليه وإلى جوارحه ، ويخبروه عن مكنون أسرارهم ، لكيما ينتهوا عن نوم الجهالة ، ويستيقظوا من رقدة الغفلة ، ويمحيوا حياة العلباء ، ويعيشوا عيش السعداء ، ويبلغوا إلى كآل الوجود في دار الخلود ، كما ذكر في كتبه ووصف على ألسنة أنبيائه ، صلوات الله عليهم ، فقال : « خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » ثم قال : « إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ، ثم قال : « بعث الله النبيين مبشرين

ومُنذرين وأُزِلَ معهم الكتاب ، ثم قال : « والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله وإيانا بروح منه ، أنه لا يمكن الوصول إلى هناك إلاً بمُخْلِتين : لإحداهما صفاء النفس ، والأخرى استقامة الطريقة . فأما صفاء النفس فلأنها لُبُّ جوهر الإنسان ، فإن اسم الإنسان إنما هو واقع على النفس والبدن . فأما البدن فهو هذا الجسد المُرْتَفِئُ المؤلف من اللحم والدم والعظام والعروق والعصب والجِلْد وما شاكلة ، وهذه كلها أجسام أرضية مظلمة ثقيلة متغيرة فاسدة . وأما النفس فلأنها جوهرية سبابة وروحانية حية نورانية خفيفة متحركة غيرُ فاسدة علامة دواسة لصور الأشياء ، وإن مثلها في إدراكها صُور الموجودات من المحسوسات والمعقولات كمثُل المرأة ، فإن المرأة إذا كانت مستوية الشكل مَبْلُوءة الوجه ، تترأى فيها صُور الأشياء الجسمانية على حقيقتها ؛ وإذا كانت المرأة مُعَوَّجة الشكل ، أرت صُور الأشياء الجسمانية على غير حقيقتها ، وأيضاً إن كانت المرأة صَدِقة الوجه ، فإنه لا يترأى فيها شيء البتة .

فهكذا أيضاً حال النفس ، فلأنها إذا كانت عُلُقُوقاً لم تترأى عليها الجِهالات ، طاهرة الجوهر لم تَدْنَسْ بالأعمال السيئة ، صافية الذات لم تَصْدَأْ بالأخلاق الرديئة ؛ وكانت صحيحة الهمة لم تَعَوَّجْ بالآراء الفاسدة ، فلأنها تترأى في ذاتها صُور الأشياء الروحانية التي في عالمها ، فتدركها النفس بمخائنها ، وتشاهد الأمور الغائبة عن حواسها بعقلها وصفاء جوهرها ، كما تشاهد الأشياء الجسمانية بجوابتها ، إذا كانت حواسها صحيحة سليمة . وأما إذا كانت النفس جاهلة غير صافية الجوهر ، وقد تَدَنَسَتْ بالأعمال السيئة أو صَدِئَتْ بالأخلاق الرديئة أو عَوَّجَتْ بالآراء الفاسدة واستمرت على تلك الحال ، بقيت محجوبة عن إدراك حقائق الأشياء الروحانية ، وعاجزة عن الوصول إلى الله تعالى ، ويفوتها نعيم الآخرة كما قال الله تعالى : « كلا ! لهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » .

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله وإلهنا بروح منه ، أن يجلبها عن ربها
لأنها هو جبالتها بجوهرها وعالمها ومبدئها ومعادها ، وأن جبالتها إنما هي من
الصدأ الذي تركب على ذاتها من سوء أفعالها وقبح أفعالها ، كما قال تبارك
وتعالى : « كلاً بل وإن على قلوبهم ما كانوا يكسبون » . وأما اعوجاجها فهو
من أجل آرائها الفاسدة وأخلاقها الرديئة كما قال الله تعالى : « قلنا زاغوا أزغ
الله قلوبهم » .

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله بروح منه ، أن النفس ما دامت على
هذه الصفات فلأنها لا تبصر ذاتها ، ولا يتراءى في ذاتها تلك الأشياء الحسنة
الشريفة الذبذة الشبهة التي في عالمها ، كما وصف الله فقال : « فيها ما تشبه
الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون » وقال : « لا تعلم نفس ما أُخفي لهم
من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » .

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله بروح منه ، أن النفس ما لم تشاهد
تلك الأشياء لا ترغب فيها ولا تطلبها ولا تشتاق إليها وتبقى كأنها عياء ، كما
قال الله تعالى : « فلأنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في
الصدور » .

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله بروح منه ، أن النفس إذا عَمِيَتْ عن
أمر عالمها ، وتوهمت أنه لا وجود لها إلا على هذه الحال التي هي عليها الآن
في دار الدنيا ، فتعصر عند ذلك على البقاء في الدنيا ، وتتمنى الخلود فيها ،
وترضى بها وتطيق إليها ، وتبأس من الآخرة وتنسى أمر المعاد ، كما ذكر
الله تعالى : « ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » . وقال : « يشوا من
الآخرة كما يمش الكفار من أصحاب القبور » .

ثم لأنها إذا دُكِّرَتْ بوصية الله التي جاءت على ألسنة أنبيائه ، عليهم السلام ،
لا تذكر شيئاً كما قال الله تعالى : « ولذا ذكروا لا يذكرون » . ثم لأنها
تبقى في عمايتها وجهالتها وطغيانها إلى الممات ، مُصَرَّةً مستكبرة كأن لم

تسبحها . فإذا جاءت مكررة الموت التي هي مفارقة النفس الجسد وترك استعمال الجسم ، وفارقت على كثره منها وبقيت عند ذلك فارقة من استعمال البدن وإدراك المحسوسات ، تراجعت إلى ذاتها لتنفض فلا يمكنها النهوض من ثقل أوزارها ومن أعبائها السيئة وعاداتها الرديئة ، كما قال الله تعالى : « يحملون أوزارهم على ظهورهم » . فبعد ذلك يتبين لها أنها قد فاتها الذات المحسوسات التي كانت لها بتوسط البدن ، ولم تحصل لها الذات المعقولات التي في عالمها ، فبعد ذلك تبين لها أنها قد خسرت الدنيا والآخرة ، وذلك هو الحُسران المبين ، وقد انتهى .

الفصل الأول

في الحث على تهذيب النفس وإصلاح الأخلاق

وأما الحثمة الأخرى التي هي استقامة الطريق ، فإن كل قاصد نحو مطلوب من أمور الدنيا فإنه يتعمد ، في مقصده نحو مطلوبه ، أقرب الطرقات وأسهلها مسلكاً ، لأنه قد علم أنه إن لم يكن له طريق قريب ، فإنه يبطيء في وصوله إلى مطلوبه ، وأيضاً فإنه إن لم يكن الطريق سهلاً المسلك فربما يعوق البلوغ إليه أو يتعب في سلوكه . وإن أقرب الطرقات ما كان على خط مستقيم ، وأسهلها مسلكاً هو الذي لا عوائق فيه ، فهكذا ينبغي أيضاً للقاصدين إلى الله تعالى بعد تصفية نفوسهم ، والراغبين في نعيم الآخرة في دار السلام ، والذين يريدون الصعود إلى ملكوت السماء والدخول في جملة الملائكة ، أن يتعمدوا في مقاصدهم أقرب الطرقات إليه ، كما قال الله تعالى : « أولئك هم المرشدين » . وقال سبحانه : « إن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به » . وقال تعالى : « قل أولو جئتمكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم » . ونحن نريد

أن نبيّن ما الطريقُ المستقيم الذي وصّانا به وأمرنا بالتبّاعه على ألسنة أنبيائه ، صلوات الله عليهم ، ونصف أيضاً كيف ينبغي أن نسلّكه حتى نصل إلى ما وعدنا ربّنا ؛ كما قال الله تعالى : « إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً قالوا نعم » . ولكن لا يمكننا بيان ذلك بالحقيقة إلّا بكلام موزون ، وقياس صحيح ، ودلائل واضحة ، على مثل بيان الله تعالى وسنّة أنبيائه ، صلوات الله عليهم ، بالوصف البليغ لسائر آيات الله في الآفاق وفي أنفسنا ، حتى يتبيّن لهم أنه الحق ، كما قال الله تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أنفكاً ألاّ تبصرون » . وإذا فعلنا ذلك ققتحت أبواب العلوم المغزوة والأسرار المكنونة التي لا يمّسها إلّا المطهّرون .

واعلموا أيّها الإخوان ، أيّدكم الله تعالى وإيّاها بروح منه ، أنه لا ينبغي أن يتكلّم أحد في ذات الباري تعالى ، ولا في صفاته بالحزّ والتغيب ، بل ينبغي له ألاّ يجادل فيه إلّا بعد تصفية النفس ، فإن ذلك يؤدّي إلى الشكوك والحيرة والضلال ، كما قال الله تعالى : « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ونحن نبتدىء ، أولاً قبل كل شيء ، فنبين كيف ينبغي أن نصف النفس من الأخلاق الرديّة التي اعتدناها من الصبا ، ونجعل لوصفنا ذلك في رسائلنا الرياضية أبواباً شتى ، ونذكر في كل باب ضرباً من الأمثال ، لكيما يكون أوضح للبيان وأقرب للفهم وأبلغ في الموعظة ، ثم بعد ذلك نصّف في هذه الرسائل أبواباً أخرَ يتبيّن فيها ما الطريق المستقيم إلى الله عزّ وجلّ ، وكيف ينبغي أن تتبع بكلام موزون ودلائل واضحة ، ليكون منهاجاً للقاصدين ، وإرشاداً للمريدين ، ثم نبتدىء بعد هاتين الجهتين بالكشف عن الأمور الإلهية الحيّة والأسرار المغزوة بما قد عرفناه بإلهام الله تعالى ، أو بما قد استنبطنا من تفاسير كتب أوليائه وتزييلات أنبيائه ، عليهم السلام ، وبما قد جرى على ألسنة الحكماء في إشاراتهم وموزاتهم ، ومن سبب يده كون العالم بعد أن لم يكن ، ووقوع النفس

وغرورها وخلق آدم الأول وسبب عصيانه ، وحديث الملائكة وسجودهم
لآدم ، وقصة إبليس والجنان واستكباره عن السجود ، وشجرة الخلد
والملك الذي لا يبلى ، وسبب أخذ الميثاق إلى ثبوت آدم وأخبار القيامة
والتنقيح في الصور والبعث والنشور والحساب ، وفصل القضاء ، والجواز على
الصراط ، والنجاة من النار والدخول إلى الجنة ، وزيلة الرب تبارك وتعالى ،
وما شاكل هذا من الأخبار المذكورة في كتب الأنبياء ، صلوات الله عليهم ،
وما حقائق معانيها ، لأن في الناس أقواماً عقلاء يميزون متفلسفين إذا فكروا
في هذه الأشياء وقاسوها بمقولهم لا تصور لهم معانيها الحقيقية ، وإذا حصلوا
على ما يدل عليه ظاهر ألفاظ التنزيل ، لا تقبله عقولهم ، فيقومون عند ذلك
في الشكوك والحيرة ، وإذا طالت تلك الحيرة بهم أنكروها بقلوبهم ، وإن
كلوا لا يطهرون ذلك بالسان مخافة السيف .

وفي الناس أقوام ، دونهم في العلم والتمييز ، يؤمنون ويعلمون أنها الحق ،
وأقوام آخرون يأخذونها تقليداً ولا يتفكرون فيها ، وفي الناس طائفة إذا
سمعوا مثل هذه المسائل نفرت نفوسهم منها واشتأزوا عن ذكرها ،
وينسبون المتكلمين أو السائل عنها إلى الكفر والزندقه والتكليف لما
لا ينبغي .

فأولئك أقوام قد استغرقت نفوسهم في نوم الجهالة ، فينبغي للمذكر لهم
أن يكون طبيباً رقيقاً يحسن أن يداويهم بأرفق ما يقدر عليه من التدكير
لهم بآيات الكتب الإلهية وما في أيديهم من أخبار أنبيائهم ، وما في أحكام
شرائعهم من الحدود والرسوم والأمثلة ، فإن ذلك كله إشارات للنفس
بتدكيرها ما قد غفلت عنه من أمر معادها ومبدئها مثل مقادير الغرور على
أعداد مخصوصة ، ومثل أحكام النبيين على شرائط معلومة ، ومثل تأديتها في
أوقات معروفة ، ومثل التوجه إلى جهات مختلفة ، ومثل التعمد على فنون
متباينة إن كان هؤلاء من أهل التوارة ، أو من أهل الإنجيل ، أو من أهل

القرآن ، فإن تعلُّقهم بظاهر أحكام شرائعهم ، وحرصهم وعنايتهم بقراءة كتب أنبيائهم ، وإقراوم بصواب ما فيها من الأحكام للدين والدنيا ، حجةٌ للمذكرين لهم بعد ما جهلوه من أمر عالمهم ، وما قد نسوه من أمر معادهم ومبدئهم ؛ وشاهدٌ عليهم بما قد جعدوه من معاني هذه المسائل التي ذكرناها . وإن كان هؤلاء القوم المنكِّرون لمعاني هذه المسائل من عبدة الأوثان والأصنام والديان والشس والكواكب وما شاكلها ، فلن في كتب نواميسهم وصور هياكلهم وأحكام سننهم أمثلةٌ أيضاً لذلك وإشارات إليها مثل ما في الشرائع والأديان النبوية . لكن يحتاج أن يكون المذكِّرون لهم عارفين بها .

وإن في الناس طائفةٌ إذا سمعوا مثل هذه المسائل تطلَّعت هِمَمُ نفوسهم إلى أجوبتها ورغبت في معرفة معانيها ، فإذا سمعوا الجواب عنها قيلتْها بلا حجة ولا برهان ، ولكن على التقليد . أولئك قوم نفوسهم سليمة بعد لم تتعوَّج بالآراء الفاسدة ولم تستغرق بعد في نوم الجهالة ، فيحتاج المذكِّر إلى أن يسلك بهم طريقة التعلم إلى التدريج ، كما وصفنا في الرسالتين الأوليين اللتين وضعناهما للمتعلمين والمُرِيدِينَ . فإذا تهذبت نفوسهم وصَفَّتْ أذهانهم وقويت أفكارهم ، أطلقت لهم أجوبة من هذه المسائل يبراهينها ، كما بيَّنا في الرسائل الخمس التي صورناها على صورة الإنسان ، وأوضعنا دلائلها بالمِثَالَات التي في صورة الإنسان .

وفي الناس طائفة من أهل العلم قد نظروا في بعض العلوم وأقروا بعض كتب الحكماء ، أو سمعوا من المتكلمين في مناظرتهم ، ومن المتفلسفين والشرعيين جميعاً ، قد تكلموا في مثل هذه المسائل وأجابوا عنها بجوابات مختلفة ، ولم يتفقوا على شيء واحد ولا صحَّ لهم فيها رأي واحد ، بل وقعت بينهم في ذلك منازعات ومناقضات ! كل ذلك لأنهم لم يكن لهم أصل واحد صحيح ولا قياس واحد مُستور يمكن أن يحاج به عن هذه المسائل كلها من

ذلك أو على ذلك القياس ، ولكن كانت أصولهم مختلفة وقياساتهم متفاوتة غير مستوية .

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله وإلهنا بروح منه ، أن الجواب على أصول مختلفة ، والحكم بقياسات متفاوتة ، تكون متناقضة غير صحيحة ، ونحن قد أجبنا عن هذه المسائل كلها وأكثر منها مما يشاكلها من المسائل على أصل واحد وقياس واحد ، وهو صورة الإنسان ، لأن صورة الإنسان أكبر حجة لله على خلقه ، ولأنها أقربها إليهم ، ودلائلها أوضح وبراهينها أصح ، وهي الكتاب الذي كتبه بيده ، وهي الهيكل الذي بناه بحكمته ، وهي الميزان الذي وضعه بين خلقه ، وهي المكيال الذي يكيل لهم به يوم الدين ما يستحقونه من الثواب والجزاء ، وهي المجموع فيها صور العالمين جميعاً ، وهي المختصر من العلوم التي في اللوح المحفوظ ، وهي الشاهد على كل جاحد ، وهي الطريق إلى كل خير ، وهي الصراط المددود بين الجنة والنار .

وينبغي لمن يدعي الرياسة في العلوم الحقيقية ، ويقول إنه يحسن أن يجيب عن هذه المسائل التي تقدم ذكرها ، أن يطلب منه الجواب على أصل واحد وقياس واحد ، فإنه لا يمكنه إلا أن يجعل أصله صورة الإنسان من بين صور جميع الموجودات من الأفلاك والكواكب والأركان والحيوان والنبات وغير ذلك . وإن جعل أصله أشياء غير صورة الإنسان ، فلا يمكنه أن يقيس بها مائر الموجودات ، ويجب عن هذه المسائل ألا بمثل ما قيسنا عليه نحن وأجبنا عنه . وإذا فعل ذلك اتفق الجميع على رأي واحد ودين واحد ومذهب واحد ، وارتفع الخلاف واتضح الحق للجميع ، ويكون ذلك سبباً لنجاة الكل .

ونحن لا نرخص لأحد بالنظر في مثل هذه الأشياء ولا السؤال عنها إلا بعد تهذيب نفسه بمثل ما قلناه ووصفناه في هذين الكتابين ، اقتداء بسنة الله ، تبارك وتعالى ، كما أخبر وقال : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ،

وذلك أن موسى ، عليه السلام ، قام لياليها ، وصام نهارها ، حتى صفت نفسه ، فأنجاه الله تعالى عند ذلك وكلمه .

ويروى عن النبي ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أنه قال : « من أخلص العبادة لله أربعين يوماً ، فتح الله قلبه وشرح صدره ، وأطلق لسانه بالحكمة ، ولو كان أعجمياً غلفاً » .

فمن أجل هذا وجب على الحكماء ، إذا أرادوا فتح باب الحكمة للمعلمين ، وكشف الأسرار للمريدين ، أن يروضهم أولاً ، ويذبوا نفوسهم بالتأديب ، كما تصفو نفوسهم ، وتطهر أخلاقهم ، لأن الحكمة كالعروس تريد لها مجلساً خالياً فلها من كنوز الآخرة ، وإن الحكيم إذا لم يفعل ما هو واجب في الحكمة من رياضة المتعلمين قبل أن يكشف لهم أسرار الحكمة ، فيكون مثله في ذلك كمثل حاجب ملك أذن لقوم بئله بالدخول على الملك من غير تأديب ولا ترتيب ، فإنه يستحق العقوبة عليه إن فعل ذلك ، فإذا هو فعل ما قد يجب من تأديبهم ثم لم يفعلوا هم ولا قبلوا منه ، فقد برىء الحكيم من اللوم ، ولزمهم الذنب ، لأنك إذا قدمت الطعام والشراب إلى الجائع فقد أشبعته ، فإذا هو لم يأكل حتى مات جوعاً فهو المأخوذ بدمه « ومن قتل مؤمناً متمتعاً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه » .

وفقك الله ، أيها الأخ البار الرحيم ، وإيّانا للرشد ، وسدّدك وإيّانا وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد ، إنه وؤوف بالعباد .

فتم رسالة ماهية الطريق إلى الله ، عز وجل ، وكيفية الوصول إليه ، ويليه رسالة في بيان اعتقاد إخوان الصفاء

١ القلب : جمع أغلف ، ويقال قلب أغلف أي عليه غشا . وفي نهاية الأمر في صفة ، عليه الصلاة والسلام : يفتح قلوباً غلفاً ، أي منشأة منشأة . لعل الحديث : أعجمياً أغلف ، أي أغلف القلب .

الرسالة الثالثة من العلوم الناموسية والشرعية

في بيان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الربانيين
(وهي الرسالة الرابعة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى ، آلهُ خيرٌ أمّا يُشركون ؟

اعلم أيها الأخ ، أتدرك الله وإلهنا بروح منه ، أننا قد فرغنا من بيان ماهية الطريق إلى الله تعالى ، وكيفية الوصول إلى معرفته وهي الغاية القصوى ، فنريد الآن أن نذكر في هذه الرسالة بيان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الربانيين ، وبيان أن النفس تبقى بعد مفارقتها الجسد التي عبّر عنها بالموت الطبيعي بطريق مقنع لا بطريق البرهان فنقول :

اعلم أنه في الزمان السالف ذكروا أنه كان رجل من الحكماء رفيقاً بالطب ، دخل إلى مدينة من المدن ، فرأى عامة أهلها بهم مرض خفي لا يشعرون بعلمتهم ، ولا يُحسّون بدائهم الذي بهم ، ففكر ذلك الحكيم في أمرهم كيف يداوهم ليبرئهم من داءهم ويشفيهم من علمتهم التي استمرت بهم ، وعلم أنه إن أخبرهم بما هم فيه لا يستمعون قوله ولا يقبلون نصيحته ، بل ربما تاصبوه بالعداوة ، واستعجزوا رأيه ، واستنقصوا آدابه ، واستزدلوا علمه . فاحتال

عليهم في ذلك لشدة شقيقته على أبناء جنسه، ورحمته لهم وتحننه عليهم، وحجسه على مداواتهم طلباً لمَرْضَاةِ الله، عز وجل، بأن طلب من أهل تلك المدينة رجلاً من فضلائهم الذين كان بهم ذلك المرض، فأعطاه شربة من شربات كانت معه قد أعدها لمداواتهم، وسعطه^١ بدخنة^٢ كانت معه لمعالجتهم، فعطس ذلك الرجل من ساعته، ووجد خِفَّةً في بدنه، وراحة في حواسه، وصحة في جسده، وقوة في نفسه. فشكر له وجزاه خيراً وقال له: هل لك من حاجة أقضيها لك مكافأةً لما اصطنعت إلي من الإحسان في مداوانك لي؟ فقال: نعم، تُعيني على مداواة أخ من إخوانك. قال: سِعاً وطاعة لك. فتوافقا على ذلك، ودخلا على رجل آخر من رُأيا أنه أقرب إلى الصلاح، فضَلَّوْا به من رفائمه وداوياه بذلك الدواء، فبرأ من ساعته. فلما أفاق من دائه جزاها خيراً وبارك فيهما وقال لهما: هل لكما حاجة أقضيها لكما مكافأةً لما صنعنا إلي من الإحسان والمعروف؟ فقالا: تميمنا على مداواة أخ من إخوانك. فقال: سِعاً وطاعة لكما. فتوافقوا على ذلك، ولقوا رجلاً آخر، فعالجوه وداووه بمثل الأول فبرئ وقال لهم مثل قول الأولين، وقالوا له مثل ما قال الأول.

ثم تفرقوا في المدينة يداوون الناس واحداً بعد آخر في السر، حتى أبرؤوا أناساً كثيراً، وكثر أنصارهم وإخوانهم ومعارفهم، ثم ظهروا للناس وكاشفوم بالمعالجة، وكبرهم بالمداواة قهراً، وكانوا يَلْقَوْنَ واحداً واحداً من الناس، فيأخذ منهم جماعة بيديه وجماعة برجليه، ويسعطه الآخرون كرهاً، ويسقونه جباً حتى أبرؤوا أهل المدينة كلهم.

١ سعط الدواء: أدخله في أنفه ليحلس.

٢ الدخنة: كثرة تدخين بها البيوت.

فصل

واعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أَيْدِكَ اللهُ وإِلَهًا بِرُوحٍ مِنْهُ ، أَنْ هَذَا مِثْلُ
الْأَنْبِيَاءِ ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، فِي بَدْءِ دَعْوَتِهِمُ النَّاسَ مِنْ إِذْكَارِهِمْ مَا قَدْ نَسَوْهُ
مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَالْمَعَادِ ، وَتَنْبِيهِهِمْ مِنْ نَوْمِ الْجَاهِلَةِ وَرَقْدَةِ الْغَفْلَةِ الَّتِي هِيَ مَرَضُ
النَّفُوسِ . وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، فِي أَوَّلِ مَبْعَثِهِ
وَدَعْوَتِهِ ابْتَدَأَ أَوَّلًا بِزَوْجَتِهِ خَدِيجَةَ ، عَلَيْهَا السَّلَامُ ، ثُمَّ بَابْنِ عَمِّهِ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ
السَّلَامُ ، ثُمَّ بِصَدِيقِهِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ مَالِكٍ ، وَأَبِي ذَرٍّ ، وَصُهَيْبٍ ، وَبِلَالٍ ،
وَسَلْمَانَ ، وَجُبَيْرٍ ، وَبِشَّارٍ ، وَغَيْرِهِمْ حَتَّى التَّامُوا تِسْعَةَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا وَامْرَأَةً .
ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُعِزَّ اللهُ ، عِزًّا وَجَلًّا ،
الْإِسْلَامَ بِأَحَدِ رَجُلَيْنِ : إِمَّا بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَاسْتَجِيبَتْ دَعْوَتُهُ
فِي عَمْرِ وَأَسْلَمَ ، وَالتَّامُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، وَأَظْهَرُوا الدَّعْوَةَ . وَالْقِصَّةُ طَوِيلَةٌ
مَعْرُوفَةٌ كَيْفَ كَانَتْ .

وهكذا فعل موسى ، عليه السلام ، لما دخل في أول مبعثه مصر ، فابتدأ
أولاً بِأَخِيهِ هَارُونَ وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْلَادِ يَعْقُوبَ ، حَتَّى التَّامُوا
مَعَهُ سَبْعُونَ رَجُلًا سَرَّاءً ، ثُمَّ أَظْهَرُوا وَقَصَدُوا دَعْوَةَ فِرْعَوْنَ - وَقَصَّتْهُ تَطَوَّلَ -
وَقَدْ يَتَنَا بَعْضُهَا فِي رِسَالَتِنَا . وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْمَسِيحُ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فِي بَيْتِ
الْمَقْدِسِ فِي أَوَّلِ مَبْعَثِهِ .

واعلم يا أخي أَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ : عِلْمُ الْأَبْدَانِ ، وَعِلْمُ الْأَدْيَانِ . فَالْأَنْبِيَاءُ ،
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، أَطْبَاءُ النَّفُوسِ وَأَوْلِيَاؤُهُمْ وَخُلَفَاؤُهُمْ ، فَهَذَا مَذْهَبُ إِخْوَانَتَا
الْكَرَامِ ، وَإِلَيْهِ نَدْعُو إِخْوَانَتَنَا الْبَاقِينَ ، فَكُنْ ، أَيُّهَا الْأَخُ الْبَارُ الرَّحِيمُ ، مُعِينًا
لِإِخْوَانِكَ ، وَمُسَاعِدًا لَهُمْ ، تَوْفَّقْ لِمَنْ شَاءَ اللهُ !

واعلم أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الْمُتَعَرِّضِينَ بِالْمَعَادِ شَاكُونَ فِيهِ ، مُتَعَبِرُونَ لَا يَدْرُونَ
حَقِيقَتَهُ وَلَا يَعْرِفُونَ طَرِيقَتَهُ ، وَلَكِنْ تَقْلِيدًا بِرُويِ الْآخِرِ عَنْ الْأَوَّلِ ،

ويَعَكِّي التابعُ عن المتبوع . وما مَثَلُهُمْ في ذلك إلا كجماعة عيان يضع أحدهم يده على كتف الآخر ، ويصيرون كقطار الجمال ويمشون ، فإن لم يكن لهم قائد بصير تاهوا كلهم ! وأَعِيذكُ أيُّها الأَخ أن تكون منهم ، بل لتكن قائداً بصيراً تهدي الضَّلالَ ، وطيباً رفيقاً تُبْرِئ الأَكْمه والأَبْرصَ ، ولا تكن عليلاً سقيماً محتاجاً إلى مداوٍ . واعلم أن الأطباء إذا اجتمع وأُجِم على مداواة عليل ، وافقت كلمتهم على دواء واحد ، وكانوا مُسْتَبْصِرِينَ بتلك العلة ، وتعاونوا على علاجه مُشْفِقِينَ ناصحين غيرَ متنازعين ، أَرَأَى الله ذلك العليلَ على أيديهم في أقرب مدة ، وشفاه بأسهل سعي . فأما إذا اختلفوا وتنازعوا وناقض بعضهم بعضاً ، خَنَدِل العليلُ من بينهم وهلك ، ولا يشفيه الله لهم ، ولا يلتفعون هم بعلمهم .

فكن أيُّها الأَخ مساعداً لإخوانك وموافقاً ومُنَاصِحاً ، ينفع الله بك العباد ، ويُصْلِح بك شأنهم ، كما وعد الله فقال : « ابشوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدوا إصلاحاً يوفق الله بينهما » . وقد سعت في الحبر أن الحكيمين يوم صِفَتين لم يريدوا إصلاحاً ، بل خَدَع كل واحد صاحبه ، ومكَّر ، وأضر الحيلة والقليل فلم يُوفِّقوا في الصلح إلى طريق الرُّشاد ، فرجع أميرُ المؤمنين^١ غيرَ وافرٍ بذلك الحكم .

١ امير المؤمنين : ابي الامام علي .

فصل

اعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيماناً بروح منه ، انا نحن ، جماعة إخوان الصفاء ، أصفية وأصدقاء كرام ، كنا نياماً في كهف أبينا آدم مدة من الزمان تنقلب بنا تصاريف الزمان ونوائب الحداث ، حتى جاء وقت الميعاد بعد تفرقنا في البلاد في مملكة صاحب الناموس الأكبر ، وشاهدنا مدينتنا الروحانية المرتفعة في الهواء التي ذكرناها في الرسالة الثانية ، وهي التي أخرج منها أبونا آدم وزوجته وذريتهما لما خدعهما عدوهما العين وهو إبليس وقال : « هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ » واغترأ بقوله وحملها الحرص والسجلة ، فبادرا وطلبا ما ليس لهما أن يتناولاه قبل استحقاقه في أوانه ، فسقطت مرتبتهما وانحطت درجاتهما ، وانكشفت عورتها ، وأخرجاهما وذريتهما جميعاً ، بعضهم لبعض عدو 1 وقيل لهم : اميطوا منها ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ، فيها تحيون وفيها تموتون ، ومنها تخرجون يوم البعث ، إذا انتبهتم من نوم الجهالة ، واستيقظتم من رقدة النفلة ، إذا نلخ فيكم بالصور ، فتنشق عنكم القبور ، وتخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يؤفَضون ١ .

- فهل لك يا أخي ، أيدك الله وإيماناً بروح منه ، أن تبادر وتركب معنا في سفينة النجاة التي بناها أبونا نوح ، عليه السلام ، فتجوا من طوفان الطبيعة قبل أن تأتي السماء بدخان مئين ، وتسلم من أمواج بحر القيول ولا تكون من المغرقين ؟

أو هل لك يا أخي أن تنظر معنا حتى ترى ملكوت السموات التي وآها أبونا إبراهيم لما جنّ عليه الليل حتى تكون من الموقنين ؟

١ النص : النبي المصطفى كالمعجزة . يوفضون : يسمعون .

أو هل لك يا أخي أن تستم الميعاد ، ونجيه إلى الميعات عند الجانب الأيمن
حيث قيل : يا موسى ؛ فيقضى إليك الأمر ، فتكون من الشاهدين ؟
أو هل لك يا أخي أن تصنع ما عمل فيه القوم كي ينفخ فيك الروح
فيذهب عنك اللوم ، حتى ترى الأيسوع عن مينة عرش الرب قد قرب
منواه كما يقرب ابن الأب ، أو ترى من حوله من الناظرين ؟
أو هل لك أن تخرج من ظلمة أهرمن حتى ترى اليزدان قد أشرق منه
النور في فسحة أفرنجون ؟

أو هل لك أن تدخل إلى هيكل عاديون ، حتى ترى الأفلاك التي يحيطها
أفلاطون ، وإنا هي أفلاك روحانية لا ما يشير إليه المنجبون ؟ وذلك أن علم
الله تعالى محيط بما يحوي العقل من العقولات . والعقل محيط بما تحوي
النفس من الصور . والنفس محيطة بما تحوي الطبيعة من الكائنات . والطبيعة
محبة بما تحوي الهوى من المصنوعات ، فإذا هي أفلاك روحانية محيطات
بعضها لبعض ؟

أو هل لك أن لا ترقد من أول ليلة القدر ، حتى ترى الميراج في حين
طلوع الفجر ، حيث أحمد المبعوث في مقامه المعبود ، فتسأل حاجتك
المقتضية لا بمنوعاً ولا مفقوداً ، وتكون من المقرئين ؟ وفلك الله ، أي الأخ
البار الرحيم ، وجميع إخواننا لهم هذه الإشارات والرموز ، وفتح قلبك
وشرح صدرك ، وطهر نفسك ، ونور عقلك ، لتشهد بعين البصيرة حقائق
هذه الأمور ، فلا تنزع من موت الجسد إذا فارقه وفيه حياة النفس ،
فتكون من أولياء الله الذين تمتوا الموت ، لا من قوم أنه منهم فقال : « يا
أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فسنو الموت إن
كنتم صادقين » .

واعلم أيها الأخ أنه لا يصدقك في المودة ، ولا يخلص لك النصيحة
من لا يرى أنه يجازي على مودتك ويكافئ على محبتك بعد مفارقة الجسد ،

فلا تقترّ بمن لا يريد في معاوته لك إلا جرّ المنفعة لجسده أو دفع
المضرة عنه .

واعلم أن كل متعاونين في طلب منفعة بما يكون فيه خوف التلّف على
جسد أحدهما وسلامة الآخر ، فإنه يودّ كل واحد منهما أن يسلم جسده
وإن تَلَف جسم صاحبه ، ليفوز هو بتلك المنفعة ، ويكون هو المغبوط
وصاحبه المغبون المالك .

واعلم يا أخي أنه ليس هكذا رأي إخواننا ولا اعتقادهم في معاونة بعضهم
بعضاً ، في طلب صلاح الدين والدنيا ، بل بالعكس من ذلك : وذلك أن
من كرم أخلاقهم وحسن اعتقادهم ما يروى عن الرجل الحكيم الذي كان
وزير خيشوان ملك الهياطلة - على ما يحكى عنه في التواريخ - أنه لما
فقدته فيروز ملك الفرس لقتاله بجسده ، وبلغه الخبر وعلم أنه لا يطبق
مقاومته ، جمع وزراءه واستشارهم في ذلك ، فمنهم من أشار عليه بالقتال ،
ومنهم من أشار عليه بالحرب ، ومنهم من أشار عليه بالحيلة . فقال واحد
من أشار عليه بالحيلة ، وكان رجلاً حكيماً : أيها الملك عندي حيلة لطيفة
إن قبلتها وعلت عليها ، نجوت أنت وجيشك ووعيتك ، وسلمت
بلادك وهلك عدوك . فقال الملك : هلمّ أثير عليّ برأيك وحكمتك !
فقال الحكيم : أدخل لي المجلس ! ففعل . فقال : الرأي عندي أن تجمع
خزائنك وتتوجّه إلى موضع كذا فإنه موضع "حرير" ، وتقوم أنت
وجيشك ، وتمر إلى موضع كذا وتتركني في مكاني هذا بعد أن تقطع يدي
ورجلي ، وتسلّ عيني ، وتظهر الغضب عليّ ، وتقول لمن حولك ولمن
ببابك : قد ظهرت مني عليك خيانة وقلة نصيحة ، وهذا عقوبة ذلك !
ثم ترحل إذا علمت أنه قرّب منك ملك الفرس ، وتتركني بمكاني ، وتنتظر
إلى أن تم حيلتي . فقال الملك : قلله ما رأيت ولا ظننت أن أحداً من
الناس يسمح بما سمعت به نفسك ! قال الحكيم : قد سمح قبلي بشل ذلك

الرجل الحبيب^١ العاقل ، قال الملك : حدثني كيف كان حديثه . قال الحكيم :
ذكروا أنه كان قوم من القواصين ذهبوا إلى جزيرة يستخرجون اللؤلؤ ،
فصحبهم رجل خب^٢ ليحتال عليهم فيفوزَ بيمض ما يستخرجون . فلما بلغوا
ما أرادوا وانصرفوا راجعين ، لم يظفر الرجل بشيء مما أراد غير ما وهبوا
له من صغار اللؤلؤ لخدمته لهم . ثم لأنه خرج عليهم القططاع^٣ في طريقهم ،
فلما رأهم القواصون بلغ كل واحد منهم ما كان معه من ذلك الجوهر الثمين
شفقةً من أخذه ، ولم يكن مع الحبيب شيء يُشفقُ من أخذه ، فلم يبلع
هو شيئاً . فلما أخذهم القططاع قتشوهم فلم يجدوا معهم شيئاً غير صغار اللؤلؤ
فقالوا لهم : أين خبأتكم الكبار؟ فقالوا : لم نجد غير هذا ، فقالوا : بل بلمتموها ،
فلنشئ^٤ أجوافكم ، فمبسوهم تلك الليلة ، وعزموا على شق أجوافهم فجعل
القواصون يفكرون طول الليلة ، ففكر الرجل الحبيب في نفسه - وكان
رجلاً عاقلاً - فخلا بهم وقال لهم : إني أخبركم بأني ما صحبتكم إلا لكذا
وكذا ، فلم أظفر بشيء مما أردت ، وقد علمت بأنه ما من أحد منكم إلا وقد
بلغ شيئاً غيبي ، ولئن شق جوف واحد فوجد فيه شيء لنهلك^٥ بأجمعنا !
وقد رأيت من الرأي أن أفديكم بنفسي ، فلعلمكم تسلمون ، وهو أن أقول
لهم : إن كان ولا بد ، فشكروا جوف واحد ، فإن وجدتم شيئاً ، فرأيكم
بالباقين ، وإن لم تجدوا شيئاً ، فاعلموا أننا صادقون ، ولكن أهلونا لنفترع
بيننا ، فمن خرجت قيرعته ، فدونكم ما تريدون ! فإن أجابوا إلى ذلك
احتكت^٦ أنا حتى تخرج قرعتي ، وإن تكلفت نفسي وسليمت ، فأسألكم أن
تضمنوا إلى ذريتي وتواسوهم بما معكم إذا سلمتم إن شاء الله تعالى . ففعل
به ذلك فلم يوجد في جوفه شيء وسلم القوم . فأنا ، أيها الملك ، أعلم أنه إن
ظفر بنا عدوفاً فأنا هالك لا محالة ، وأنا أرجو إن نمت حيلتي ، أن يسلم

الملك وحاشيته ووعيته ومن معهم ، وبهلك عدونا وإن تلف جسدي .
ومع هذا أرى أن ذلك الرجل كان أسع مني لأنه كان رجلاً شاكراً يرجو
الحياة ، وأنا رجل شيخ قد شئت الحياة . ومع هذا أعلم أن الملك إذا سلم
يُحسن إلى ذوبي أكثر مما كان يأمل ذلك الرجل منهم ، ويكون من حسن
الأحدوة بعدي مثل ما لذلك الرجل . ومع هذا فإن الذين أفدسهم بنفس
أكثر عدداً من الذين فداهم هو .

ثم إن الملك أمر فصُيِّع به ما أشار لما قرب فيروز ملك الفرس منه ،
ورحل ، وترك مكانه . فلما رآه أصحاب فيروز على تلك الحال سأله عن
خبره ومن فعل به ما هو فيه . فزعم أنه كان أحد وزراء خيشوان ملك
المباطلة ، وأنه لما استشاره في مقاتلة فيروز ، أشار عليه بالصلح وأداء الخراج ،
فكره ذلك منه وفعل به ما ترون . فرُفِّع خبره إلى فيروز وأُحْضِرَ وسئل
فأجاب بمثل ذلك ، فصَدَّقه فيروز وقال : أصبت بما أشرت عليه ! فقال :
يا أيها الملك ، فلتدركني وأنتك ، وتعلمني معك لا يفترسني السباع ، فلإني
أدلك على طريق هو أقرب من هذا الذي تسلكه وأخفى . فقبل نصيحته .
وقال : تزودوا ليومين ! وسلك بهم مفازة بعيدة . فلما ساروا يومين فني
الزاد فقالوا : كم بقي ؟ قال : قليل ، سيروا سيرواً عنيماً ، فساووا يومهم ، فلما
كان من الغد قالوا له : كم بقي ؟ قال : لا أدري ، إني سلكت هذا الطريق وأنا
بصير ، والآن ترون حالي ، اطلبوا لأنفسكم النجاة . ففترقوا في تلك البرية
وهلك أكثرهم ، وبغا فيروز مع نفر يسير من خاصته ، ورجع إلى بلاده ،
وصاحه خيشوان ، ورجع إلى بلاده سالماً هو وحاشيته ، وصارت دُرِّيَّةُ ذلك
الشيخ من أعز من في المملكة وأغناهم ، وبقي حسن الأحدوة عن الشيخ
في إخوانه وأصدقائه وأبناء جنسه !

فهكذا رأي إخواننا الفضلاء الكرام في معاونة بعضهم بعضاً لنصرة الدين
وطلب المعاش ، إذا علموا أن في تلف أجسادهم صلاحاً لإخوانهم في أمر الدين

والدنيا ، سمعت أنفسهم بتلف أجسادهم ، لأنهم يؤمنون مثل ما أمل ذلك الشيخ الحكيم وذلك الشاب الفاضل العاقل ، وزيادة عليهما ، وذلك أنهم يرون ويعتقدون أن من يفعل ذلك ابتغاء سرّ خاة الله ونصرة الدين وصلاح الإخوان ، فإن نفسه - بعد مفارقة جسدها - تصعد إلى ملكوت السماء ، وتدخل في زمرة الملائكة ونحيا بروح القدس ، وتسبح في فضاء الأفلاك ، في فسحة السموات ، فرحة سرورة منعمة ملتذّة مكرّمة مغنبطة ، وذلك قول الله عز وجل : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » يعني به روح المؤمن . وقال أيضاً : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يُرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله » إلى آخر الآية .

وقد علم كل عالم أن تلك الأجساد قد بليت في التراب وتزقت ، وأن هذه الكرامة إنما هي لتلك النفوس التي سمعت بتلف أجسادها في نصرة الدين وصلاح الإخوان ، وذلك أن رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لما هاجر من مكة إلى المدينة كتب إلى المؤمنين كتاباً أمرهم فيه بالهجرة إليه ، فمنهم من بادر بالهجرة ، ومنهم من توقف يؤدي في ذلك الأسباب المانعة له إما شفقة على تضييع أولاده صغار ، أو والد كبير ، أو أخ له ، أو صديق ، أو زوجة موافقة ، أو مسكن مألوف ، أو مال مجموع يخاف تضييعه ، أو تجارة يخشى كسادها . فأنزل الله تعالى هذه الآية على نبيه ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وبعث بها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

فلما قرأوها بادروا بالهجرة إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبقي قوم ضعفاء لم يمكنهم الخروج لقلّة الزاد وبعد الطريق ، فبقوا كالحاسرين . وجعل المشركون من أهل مكة يتعرضون لهم بالأذية شتماً وحسباً وضرباً وقتلاً ،

فشكوا إلى الله ، عز وجل ، ودعوه أن يكشف ما بهم ، وكتبوا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يخبرونه بما يلحقون من أذية المشركين ، فأَنزَلَ اللهُ تعالى هذه الآية ، وأَذنَ لرسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، في قتال المشركين من أهل مكة ليُخلص المؤمنين من أيديهم ، فقال : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً » ففُرج رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، إلى غزو بدر لقتال المشركين من أهل مكة . فلما التقى الجمعان وبادروا إلى البراز بادر الأنصار ، فنادى المشركون : ابعت إلينا أكفاهاً يا محمد ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « قد وجبت عليكم ، يا بني هاشم ، نُصرةُ نبيكم » فقام حمزة عمه وعليّ وأبو عبيدة وبارزوا واشتبكت الحرب ، وكانت الدائرة على المشركين ، وكان مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نحو سبعين رجلاً من المهاجرين ، ولم يكن منهم رجل إلا وكان له في عسكر المشركين ابن أو أب أو أخ أو صديق أو قرابة أو عشيرة ، فلم يحاربوهم وحاربوهم بالسيف ، ولم يشفقوا عليهم ولا على أنفسهم من التلف ، لأنهم قد علموا أن في ذلك نُصرةً للدين ، وصلاًحاً لإخوانهم المؤمنين ، وطاعة لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ورضواناً للرب ، عز وجل .

وهكذا يوم أحد لما اشتد الأمر وانهمز الناس ، وبقي ، صلى الله عليه وسلم ، في نفر يسير معه فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : من ينصرني اليوم ويقدمني بنفسه فله الجنة ! فقام إليه ثلاثة نفر من الأنصار ، فقاموا في وجه كل واحد من رُماة المشركين ، فحجزوا عنه بأجسادهم وجعلوها وقايةً لسلامة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى استشهدوا جميعاً ، لأنهم قد علموا أن في بقائه نُصرةً للدين وصلاًحاً لإخوانهم ، وأن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يستفد منهم مخافة من الموت ، ولا حرصاً على الحياة في الدنيا ، ولكن من

أجل أن الدين بعدُ لم يتمّ ، والشريعة لم تكمل . فلما نزلت هذه الآية : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي » نفى رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، الموت ونزلت : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » فقال رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم : نُعيت إليّ نفسي . فقال : يا رسول الله ، لو سألت الله أن يُعيقك في أمّتك إلى يوم القيامة ينتفعون بك . فقال : « إنا لله وإنا إليه راجعون » أبى الله أن يجعل لأوليائه الخلود في الدنيا . ثم قال : « واشوقاه إلى إخواني الأنبياء ! » ثم ما مكث إلا قليلاً حتى توفي ومضى إلى الله ، عز وجل ، وأكرم مثواه ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وعلى سائر الأنبياء !

فصل

واعلم أن الأنبياء وأتباعهم وخلفاءهم ، ومن يرى مثل رأيهم من الفلاسفة الحكماء ، يتهاونون بأمر الأجساد إذ تبعث الأنفس ، لأنهم يرون أن هذه الأجساد حبس للنفوس ، أو حجاب لها ، أو صراط ، أو برزخ ، أو أعراف . وقد فسرنا هذه المعاني في رسائلنا ، ولما تُشْفِق النفس على الجسد ما لم تبعث ، فإذا انبعثت هانت عليها مفارقة الجسد . وما يدلّ على صحة ما قلنا إحراق البراهمة أجسادهم وهم حكماء الهند . وأما من يفعلون ذلك من جهالتهم وشطارتهم فليس كلامنا ، ولما نريد أن نذكر المستبصرين منهم الحكماء . وذلك أنهم يرون ويمتقدون أن هذه الأجساد لهذه النفوس الجزئية بمنزلة البيض للفرخ أو المشيمة للجنين ، وأن الطبيعة حضنتها وهي تُشْفِق عليها ما لم تستمّ الحليقة أو تستكمل الصورة . فلذا تمّت الحليقة وكتبّت الصورة ،

١ المشية : عمل الجنين .

تجاوزت ولا تبالي إن انشقت البيضة أو انخرقت المشيمة ، إذا سلم الفرج
أو الطفل

فكذا حال النفس مع الجسد إنما تُشْفِق على الجسد وتصوره وتحين عليه
ما لم تعلم بأن لها وجوداً خِلَوّاً من الجسد ، وأن ذلك الوجود خير وأبقى ،
والذَّوَّ وأحسنُ من هذا الوجود والبقاء الذي مع الجسد . فإذا استئتمت
الأنفسُ الجزئية وكملت صورتها ومعارفها ، وانتبهت النفسُ من هذا النوم
واستيقظت من هذه الغفلة ، وأحست بعزبتها في هذا العالم الجسماني ، وأنها في
أمر الطبيعة في بحر الحَيَوُلى ثائرةٌ في قعر الأجسام ، مبتلاةٌ بخدمة الأجساد ،
مغرورةٌ بزينة المحسوسات ، وبأن لها حقيقة ذاتها ، وعرفت فضيلة جوهرها ،
ونظرت إلى عالمها ، وشاهدت تلك الصورة الروحانية المارقة للهِيولى ، وأبصرت
تلك الألوان والأصباغ والملاذِّ العقلية ، وعابنت تلك الأنوار والبهجة والسرور
والروح والريحان ، هانت عليها مفارقةُ الجسد ، وسبغت بإتلافه في رضى الله ،
عزَّ وجل ، ونصرة الدين وصلاح الإخوان . وبما يدل على ذلك أن الأنبياء ،
صلوات الله عليهم ، يرون ويعتقدون بقاء النفوس وصلاح حالها بعد تلف
الأجساد ، ما فعل موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء ، عليهم السلام . وذلك
أن موسى ، عليه السلام ، قال لأصحابه ولإخوانه : « توبوا إلى بارئكم فاقتلوا
أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم » . يعني هذه الأجساد بالسيف ، لأن جوهر
النفس لا يناله الحديد ، وذلك أن القوم افتتنوا بعبادة العجل في غيبة موسى
إلى الجبل ، فلما رجَّع إليهم وبأن لهم أنهم قد ضلُّوا ، ندموا وتابوا . ولما
عرف موسى أن الذين تفرَّهوا عن عبادة العجل من الذين ثبتوا على سنَّته بعد
مبعثه ، والذين عبدوا العجل الذين نشأوا على سنَّة الجاهلية قبل مبعثه ، وعلم
أنهم إن بقوا بعد موته لم يأمَن أن يُعبدوا في دينه وسنَّته وشريعته شيئاً
آخر ، وأى من الصواب أن ينفهم من محلة بني إسرائيل . وأذن الله تعالى
له في ذلك لما فيه من الصلاح للجهود والتفجع للعام . ثم قال لهم موسى: إن أردتم

أن يقبل الله تعالى توبتكم، فردوا المظالم، واكتبوا الوصايا، والبسوا الأكفان، واخرجوا إلى المصلّى ، وادعوا الله لعله أن يرحمكم أو يتوبَ عليكم ، أو يُنْصِيْ فَيْكُمْ حَكْمَهُ . ففعلوا ذلك طوعاً وكرهاً . فأما الطائع فهو الذي علم أن في تلف جسده صلاحاً لنفسه وخيرةً لها ، وأما الكارِه فهو الذي جهل ذلك وعَيَّيت عليه الأنباء .

ثم إن موسى أمر أولئك الذين تجشّبوا عبادة العجل أن يأخذوا السيوف ويضربوا أعناق أولئك عِبْدَةِ العجل ، ولا يرحموا منهم أحداً ، ولا تأخذهم في أحد منهم رافةً في دين الله . ففعل القوم ما أمروا وصبروا إذ علموا أن في ذلك حياةً لنفوسهم ، وما كان منهم من أحد إلا كان له في أولئك القتلى أخ ، أو ابن ، أو قرابة ، أو صديق ، فلم يمنّهم ذلك عن قتلهم ، إذ علموا بأن في تلف أجسادهم صلاحاً لنفوسهم ، ونصرةً للدين ، وصلاحاً لإخوانهم الباقين ، وطاعةً لموسى ، ورضى للرب .

وكذلك وضيت نفوس تلك السحرة بتلف أجسادهم قتلاً أو صلباً ، إذ قال لهم فرعون : « آمنتم له قبل أن آذن لكم » قالوا : « لن نؤثرَكَ على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضِ ما أنت قاضٍ لِمَا تَقْضِي هذه الحياة الدنيا . إِنَّا آمِنُا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وما أَكْرَهْتَنَا عليه من السحر » فصلّبهم كلّهم ، ولم يهاوهم ، وسحبت نفوسهم بتلف أجسادهم ، لما علمت أن في ذلك حياةً لها وفوزاً ونجاةً ، ونصرةً للدين ، وصلاحاً للإخوان ، وطاعةً لموسى ، ورضا للرب .

ثم إن موسى ، بعد قتل عِبْدَةِ العجل ، أراد أن يبرّك إلى الجبل لمناجاة ربه ، فقال له هارون : احملني معك فإني لست آمنُ أن يحدث بنو إسرائيل بعدك حدثاً آخر ، فتغضبَ عليّ مرةً أخرى ، فحمله معه . فلما كانا في بعض الطريق إذا هما برجلين يحفران قبراً ، فوقفا عليهما وقالوا : لمن تحفران هذا القبر؟ قالوا : لأشبه الناس بهذا الرجل ، وأشارا إلى هارون . ثم قالوا له : بحق إلهك إلا نزلت وأبصرتَ هل هو واسع ؟ فنزع هارون ثيابه ودفعها إلى موسى ، ونزل

ونام فيه ، وقبض ملك الموت روحه من ساعته ، وانضم القبر ، وانصرف موسى باكياً حزيناً على مفارقتة ، ورجع إلى بني إسرائيل ، ومعه ثياب هارون ، فاتسهموا وقالوا : حسدته فقتلته ! فبرأه الله بما قالوا ، وكان عند الله وجيباً . وبقي موسى بعد وفاة هارون قليلاً حتى كتب لهم التوراة ، ووصاهم بما احتاجوا إليه ، وسلم إلى يوشع ، وودعه ، وصعد إلى الجبل ، والناس ييكون حق غاب عن أعينهم وسلم نفسه إلى ربه . ثم توفي ، ومضيا إلى ربها ، فأكرم مشواهما ، صلوات الله عليهما . وبقي بنو إسرائيل ، بعد وفاة موسى ، أربعين سنة تألمين عن الهدى ، حتى بُعث فيهم يوشع بن نون ولد نون ولد يوسف النبي ، عليه السلام ، وهو أحد الرجلين اللذين أنعم الله عليهما حين قال موسى لبني إسرائيل : ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم .

فصل

وما يدل على أن الأنبياء ، عليهم السلام ، يرون ويعتقدون بقاء النفس وصلاحها بعد مفارقة الجسد ، فعل المسيح ، عليه السلام ، بناسوته ، ووصيته للحواريين بمثل ذلك : وذلك أن المسيح لما بُعث في بني إسرائيل فرأىهم مُتَنَحِّلِينَ دِين موسى ، مستسكين بظاهر شريعته ، يقرأون التوراة وكتب الأنبياء ، غير قائمين بواجبها ، ولا عارفين حقائقها ، فلا يعرفون أسرارها ، بل يستعملونها على العادة ويجرونها على التقليد ، ولا يعرفون الآخرة ، ولا يرغبون فيها ، ولا يفهمون أمر المآد ، ولا يدرون ما فيها غير الدنيا وغرورها وأمانها ، ولا يدرون مما يستعملون من أمر الشريعة وسنة الدين إلا طلب الدنيا ، وليس غرض الأنبياء في دعوتهم الأمم ، ووضع الشرائع والسُنن ، لإصلاح الدنيا فصعب ، بل غرضهم من ذلك كله نجاة النفوس القريضة من بحر الهوى والعيق لها من أمر الطبيعة ، وإخراجها من ظلمات الأجسام إلى أنوار عالم

الأرواح ، والتنبيه لها من نوم الجلالة ، والتيقظ لها من رقدة النعلة ، وتخليصها من ألم نيران الشهوات الجسدية المحرقة للأفئدة ، والتصوير لها من الفروع بالذات الجرمانية المهولة ، وشفاؤها من الأمراض النفسية ومن عذاب الحر والبرد ، والجوع والعطش ، وألم الأمراض والأسقام ، وخوف الفقر والتلف ، والأحزان والأسف ، وأحداث الزمان ، وغيظ الأعداء ، والقلم على الأصدقاء ، وحرقه الإشفاق على الأحياء والأقرباء ، ومُعَاداة الأضداد ، ومكابدة الأقران ، وحسد الجيران ، وسواس الشيطان ، ونوابب الحِداث حالاً بعد حال .

فلما رآهم المسيح على تلك الحالة ، لا فرق بينهم وبين من لا يُقِرّ بالمعاد ، ولا يعرف الدين والنبوة ، ولا الكتاب ولا السنّة ، ولا المنهاج ولا الشريعة ، ولا الزهد في الدنيا ، ولا الرغبة في الآخرة ، غمّه ذلك منهم ورقّ لهم وتحنّ على أبناء جنسه ، وتقكّر في أمرهم كيف يداوهم من دأهم الذي استقرّ بهم ، وعلم أنه إن وبّخهم بالتعنيف والوعيد والزجر والتهديد لا ينفعهم ذلك ، لأن هذه كلها موجودة في التوراة ، وما في أيديهم من كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، فرأى أن يظهر لهم بزيّ الطبيب المداوي ! وجعل يطوف في معال بني إسرائيل يلقى واحداً يعظه ويذكره ويضرب له الأمثال ، وينبهه من الجلالة ، ويذكره في الدنيا ، ويرغبه في الآخرة ونعيمها ، حتى مرّ بقوم من القصارين خارج المدينة ، فوقف عليهم فقال لهم : أرايتُم هذه الثياب إذا غسلتموها ونظفتموها وبئضتموها ، هل تُجوّزون أن يلبسها أصحابها وأجسادهم ملوثة بالدم والبول والغائط ولون القاذورات ؟ قالوا : لا ، ومن فعل ذلك كان سفياً ! قال : فعلتموها أنتم ! قالوا : كيف ؟ قال : لأنكم نظفتم أجسادكم وبئضتم ثيابكم وليستموها ، ونفوسكم ملوثة بالجيف ، بملوثة قاذورات من الجلالة ، والعناء ، والبكم ، وسوء الأخلاق ، والحسد ، والبغضاء ، والمكر ، والنش ، والجِرص والبُخل ، والقُبْح ، وسوء الظن ، وطلب

الشهوات الرديئة ، وأنتم في ذلّ العبودية أشقياء ، لا راحة لكم إلا الموت ،
والقبر ! فقالوا : كيف نعمل ، هل لنا بد من طلب المعاش ؟ قال : فهل لكم
أن ترغبوا في ملكوت السماء حيث لا موت ، ولا هَرَم ، ولا وجع ، ولا
سَقَم ، ولا جوع ، ولا عطش ، ولا خوف ، ولا حزن ، ولا فقر ولا
حاجة ، ولا تعب ولا عناء ، ولا غمّ ، ولا حسد بين أهلها ، ولا بُغْضَ ،
ولا تفاخر ولا خِيَلَة ، بل إخوانٌ على سُرُرٍ متقابلين فترحين مسرورين ،
في رَوْحٍ وريحان ، ونعمة وِرْضوان ، وبَهجة ونُزْهة ، يسعون في فضاء
الأفلاك وسَعة السموات ، ويشاهدون ملكوت رب العالمين ، ويرون الملائكة
حول عرشه صافّين يُسَبِّحون بحمد ربهم بنغماتٍ وألحانٍ لم يسمع بمثها إنس
ولا جان ، وتكونون أنتم معهم خالدون لا تهرمون ولا تموتون ، ولا
تجوعون ولا تعطشون ، ولا تمرضون ولا تخافون ولا تحزنون ! وأكثرَ
التَّشْخِصَ فيهم ، وعُدل كلامه في نفوسهم ، وأرَادَ الله عزّ وجلّ ، بهم خيراً ،
فأسَمِعهم وهداهم ، وشرح صدورهم ، وفتح قلوبهم ، ونوّر أبصارهم ،
فشاهدوا ما وصف المسيح ، عليه السلام ، بما يشاهده هو بعين البصيرة ، ونور
اليقين ، وصدق الإيمان ، فرغبوا فيها وزهدوا في الدنيا وغرورها وأمانيا ،
وخرجوا بما كانوا فيه من عبوديّة طلب شهوات الدنيا ، ولبسوا المِرْقَعَات ،
وساحوا مع المسيح حيث مرّ من البلاد .

وكان من سُنّة المسيح التَّنَقُّلُ كل يوم من قرية إلى قرية من قرى فلسطين ،
ومن مدينة إلى مدينة من ديار بني إسرائيل ، يداوي الناس ، ويعظمهم ويذكّرهم
ويدعوهم إلى ملكوت السماء ، ويرغبهم فيها ، ويزهدهم في الدنيا ، ويبين
لهم غرورها وأمانيا ، وهو مطلوب من ملك بني إسرائيل وغوغائهم . وبينما
هو في محفلٍ من الناس ، هُجِمَ عليه ليؤخذ ، فتجنب من بين الناس ، فلا
يُقدَرُ عليه ولا يُعرَف له خبر ، حتى يُسَمِع بخبره من قرية أخرى ، فيطلب
هناك ! وذلك دأبه ودأبهم ثلاثين شهراً . فلما أرَادَ الله تعالى أن يتوفاه ويضعه

إليه ، اجتمع معه حواريتوه في بيت المقدس في غرفة واحدة مع أصحابه وقال : إني ذاهب إلى أبي وأبيكم ، وأنا أوصيكم بوصية قبل مفارقة ناسوتي ، وآخذ عليكم عهداً وميثاقاً ، فمن قبل وصيتي وأوفى بعدي ، كان معي غداً . ومن لم يقبل وصيتي ، فلست منه في شيء ، ولا هو مني في شيء ! فقالوا له : ما هي ؟ قال : اذهبوا إلى ملوك الأطراف وبلغوهم مني ما ألقيت إليكم ، وادعوهم إلى ما دعوتكم إليه ولا تخافوهم ولا تهابوهم ، فلإني إذا فارقت ناسوتي ، فلإني واقف في الهواء عن يمين عرش أبي وأبيكم ، وأنا معكم حيث ما ذهبتم ، ومؤيدكم بالنصر والتأييد بإذن أبي ! اذهبوا إليهم ، وادعوهم بالرق ، وداروهم ، وأمرؤا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، ما لم تقتلوا أو تصلبوا أو تُنفوا من الأرض ، فقالوا : ما تصديق ما تأمرنا ؟ قال : أنا أول من يفعل ذلك ! وخرج من القد وظهر للناس ، وجعل يدعوهم ويعظمهم ، حتى أخذ وحمل إلى ملك بني إسرائيل ، فأمر بصلبه ، فُصِّل ناسوته ، وسُمِّرت يدها على خشبتي الصليب وبقي مصلوباً من ضحوة النهار إلى العصر ، وطلب الماء فسقي الحبل ، وطُعن بالحربة ، ثم دفن مكان الحشبة ، ووُكِّل بالقبور أربعون نفرأ ، وهذا كله بحضرة أصحابه وحواريه ، فلما رأوا ذلك منه أيقنوا وعلِموا أنه لم يأمرهم بشيء يخالفهم فيه ، ثم اجتمعوا بعد ذلك بثلاثة أيام في الموضع الذي وعدم أنه يتراءى لهم فيه ، فرأوا تلك العلامة التي كانت بينه وبينهم ، وفشا الخبر في بني إسرائيل أن المسيح لم يُقتل ، فنبش القبر فلم يوجد الناسوت ! فاختلف الأحزاب من بينهم ، وكثر القيل والقال وقصته تطول . ثم إن أولئك الحواريين الذين قبلوا وصيته ، تفرقوا في البلاد ، وذهب كل واحد منهم حيث وُجِّه : فواحد ذهب إلى بلاد المغرب ، وآخر إلى بلاد الحبشة ، واثنان إلى بلاد رومية ، واثنان إلى ملك انطاكية ، وواحد إلى بلاد الفرس ، وواحد إلى بلاد الهند ، واثنان أقاما في دير بني إسرائيل يدعون إلى رأي المسيح ، حتى قُتل أكثرهم وظهرت دعوة المسيح في شرق الأرض

وغربها بأفعال الخواريثين بعدم . فتهاونهم بأمر أجسادهم يدلّ على أنهم كانوا يرون ويعتقدون بقاء النفس وصلاح حالها بعد تلف الأجساد . ومن ذلك أفعال الرهبان ، والذين هم خيار أصحابه وأتباعه ، إن أحدهم يجلس جسده في صومته سنين كثيرة ، ويمتنع عن الطعام والشراب ، والذات ، واللباس الناعم ، وملاذ الدنيا وشهواتها ، كل ذلك لشدة يقينهم ببقاء النفس وصلاح حالها بعد تلف الأجساد .

فصل

وما يدل على أن إبراهيم خليل الرحمن كان يرى هذا الرأي قوله : « الذي خلقتني فهو يهديني والذي هو يطعني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يمتيني ثم يحييني والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين . ربّ هب لي حكماً وأخلفني بالصالحين » .

وهكذا قول يوسف الصديق : « رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وأخلفني بالصالحين » .

أترى أنهما أرادا الحقوق بالصالحين بجسديهما أو نفسيهما ؟ وهل الحق جسدهما إلا بتراب الأرض التي منها خلقا ، ولما أرادا نفسيهما الزكيتين الشريفتين الروحانيتين والساويتين الثورانيتين ، لا جسديهما المؤلفين من اللحم والدم ، والعظم ، والعروق والعصب ، وما شاكلها من الأخطا الأربعة .

فصل

وما يدلّ على أن أهل بيت نبيّنا ، عليهم السلام ، كانوا يرون هذا الرأي ، تسليمهم أجسادهم إلى القتل يوم كربلاء ، ولم يرضوا أن يتولوا على حكم يزيد وزيد ، وصبروا على العطش ، والطنن والضرب ، حتى فارقت نفوسهم أجسادهم ، ورُفعت إلى ملكوت السماء ، ولقوا آباءهم الطاهرين محمداً وعليّاً والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة ، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ، ولو لم يكن القوم مُستيقنين ببقاء نفوسهم بعد مفارقة أجسادهم ، لما تعجلوا إهلاك أجسادهم ، وتسليمها إلى القتل والضرب والطنن ، وفراق لذيد عيش الدنيا ، ولكن القوم قد علموا وتيقنوا ما دُعا إليه من الحياة في الآخرة ، والنعم والخلود فيها ، والفوز والنجاة من غرور الدنيا وبلائها ، فبادر القوم إلى ما تصوّروا وتحقّقوا ، وتصارعوا في الحيرات ، وكانوا يدعون ربهم رغباً ورهباً ، وكانوا من خشية مشفقين .

فهل لك يا أخي ، أيدك الله وإيانا يروح منه ، أن تقتدي بهم وبسُننهم ، وتسلّك مسلكهم ، وتصدّق مقصدهم ، وتبادر قبل الفوات في فكّك نفسك من أسر الطبيعة ، وتنبّجها من بحر الهَيُولَى ، وتخرجها من قعر الأجسام ، وظلمة الأجساد ، ونيران الشهوات المعرّقة ، والفُرور بالذّات الجِرمانيّة في جوار الشيطان ، وتعمل كما يعمل الناس النجباء بأن تصعب لإخوانك لك نصحاء ، وأصدقاء كرّماء ، مُحبّين لك وادّين ، مواطنين على فجاتك وبجاة نفوسهم ، وأن ترغب في صُحبهم ، وتسع أفاويلهم ، وتقمّم كلامهم بمضورك في مجالسهم ، وتُنظر في كتبهم لتعرف اعتقادهم ، وتخلّق بأخلاقهم ، وتعلم علومهم ، وتسير بسيرتهم العادلة ، وتعمل بسُننهم الزكية ، وتنفق في شربعتهم العقلية ، لنحيا كحياتهم المملّكية ، وتعيش عيش السعادة مخلداً أبداً ، وتجنّب صحبة إخوان الشياطين الذين لا يريدونك إلاّ لصلاح

امور دنياهم ، وحياة أجسادهم ، ودفع المَضرة عنها ، وهم يَهْلِكُون نفوسهم
وهم لا يَشْعُرُون !

فصل

وبما يدل على أن الفلاسفة الحكماء المتألمين كانوا يرون هذا الرأي ويعتقدونه
تسليم سقراط جسده للتلف ، وتناوله شربة السم اختياراً منه : وذلك أن
هذا الرجل كان حكيماً من حكماء بلاد يونان وفلاسفتها ، وكان قد أظهر
الزهد في الدنيا ونعيمها ولذاتها ، ورغب في سرور عالم الأرواح وروحها
وريحانها ، ودعا الناس إليها ورغبتهم فيها ، وزهدهم في المقام في عالم الكون
والفساد ، فأجابه إلى ذلك جماعة من أولاد الملوك وكبار الناس ، واجتمع
حوله الأحداث' وأولاد' اللثَم يسمعون حكمته وغرائب نوادر كلامه ،
فصده جماعة من مخالفيه ومن يريد الدنيا وزينتها ، واتهموه بعبدة الصبيان ،
وقالوا إنه يتهاون بعبادة الأصنام ويأمرهم به ! وسعوا به إلى الملك ، وشهد
عليه بالزور أحد عشر رجلاً بأنه واجب قتله ، فعُبِس أشهراً يَرون في
قتله . فاجتمع عنده في المجلس نحو من سبعين فيلسوفاً ، مخالفاً وموافقاً ،
يناظرون في رأيه وما يعتقدونه في أمر النفس وبقائها بعد مفارقة الجسد ،
وصلاح حالها ، فعاجتهم كلهم وصحح رأيه في بقاء النفس وصلاح حالها بعد
فراق الجسد ، ولهذا قصة بطول شرحها في كتاب . فيما قيل له : إن كنتَ
مظلوماً ، فهل لك أن تَخْلُص من القتل بفدية من مال أو هرب ؟
فقال : أخاف أن يقول لي الناموسُ غداً : لِمَ فررت من حكمي يا
سقراط !

فقالوا له : تقول : لأنني كنت مظلوماً .

فقال : رأيتم إن قال لي الناموسُ : أرأيتم أن ظلمتكم بالقضاء

والعدول الأحد عشر الذين شهدوا عليك بالزور ، فكان من الواجب أن
تَظْلِمَنِي أنت وتُفَرِّقَنِي من حكمي ؟ فبا أقول ؟ فصاح بهم بهذا . وذلك أن
القوم كان في حكم شريعتهم ، إذا شهد العدول على واحد من الناس بحكم مائة
كان واجباً عليه أن ينقاد وإن كان مظلوماً ، فمن لم ينقد كان ظالماً لحكم
الناموس ، يعني الشريعة .

وانقاد سقراط للقتل من أجل هذا ، ثم قال : من تهاون بالناموس قتله
الناموس ! ولما تناول ثُوربة السمّ ليشربها ، بكى من حوله الحكماء والفلاسفة
حزناً عليه . فقال لهم : لا تبكوا ، فإني وإن كنت مفارقاً لكم إخواناً
حكماً فضلاء فإني أذهب إلى إخوان لنا حكماء فضلاء كرماء ، وقد تقدمنا
فلان وفلان ، وعدت جماعة من الفلاسفة الحكماء الذين كانوا قد ماتوا قبله .
فقالوا : إننا نبكي على أنفسنا حين نَفْقِدُ أباً حكيماً مثلك .

فصل

وما يدل على أن أفلاطون حكيم اليونانيين كان يرى هذا الرأي ويعتقده ،
يعني بقاء النفوس وصلاح حالها بعد مفارقة الجسد ، قوله في بعض حكمته :
لو لم يكن لنا معاد نرجو فيه الخير ، لكانت الدنيا فرصة الأشرار . وقال
أيضاً : نحن هنا غرباء في أسر الطبيعة وجوار الشياطين ، أخرجنا من عالمنا
بجناية كانت من أيينا آدم ! وكلامٌ نحو هذا .

وما يدل على أن أرسطاطاليس صاحب المنطق يرى هذا الرأي ويعتقده ،
كلامه في الرسالة المعروفة بالثبّاحة ، وما تكلم به حين حضرته الوفاة ، وما
احتج به من فضل الفلسفة ، لأن الفيلسوف يجازي بفلسفته بعد مفارقة النفس
الجسد .

وما يدل على أن فيثاغورث صاحب العدد ، وهو من الفضلاء الحكماء ،

كان يرى هذا الرأي ويمتدده ، كلامه في الرسالة الذهبية ، ووصيته لديوجانس ، وقوله في آخرها : فإنك ، عند ذلك ، إذا فارقتَ هذا البدن ، حتى تصير بخلاء في الجو ، تكون حينئذ سائحاً سالماً ساكناً غير عائد إلى الإنسانية ولا قابل للموت .

فصل

ولما استشهدنا على هذا الرأي بأقوال الفلاسفة ووصاياهم ، وأفعال الأنبياء وسنن شرائعهم ، لأن في الناموس أقواماً متفلسفين لا يعرفون من الفلسفة إلا اسمها ، وأقواماً من الشرعيين لا يعرفون من أسرار الشريعة إلا رسومها ، يتصدرون ويتكلمون فيها بما لا يُحسنون ، وينتظرون فيما لا يدرون ، فيناقضون تارة الفلسفة بالشرعية ، وتارة الشريعة بالفلسفة ، فيقعون في الحيرة والشكوك ، فيُضِلُّون ويُضِلُّون .

وبما يدل على بقاء النفوس ، بعد مفارقتها أجسادها ، أن كل عاقل يتفكر في بكاء الناس وأحزانهم على موتهم ، وقت مفارقة نفوسهم أجسادها ، فلو كان بكاءهم على أجسادهم ، فما لهم والبكاء ، والأجسادُ بحضرتهم برُمُتها ، وهم يشاهدونها لم ينقص منها شيء ، ولو أرادوا أن يحفظوها بأدوية تُطلى عليها لا تتغير زماناً طويلاً ، كان يمكنهم ذلك ، بل يستوحشون منها ويدفنونها كرامةً لمظهرها ، وعاراً من فضيحتها ، إذا فارقتها نفوسها ، وإن كان بكاءهم إنما هو حزن على فقدان ما كان يظهر من تلك الأجساد من الحركات والأفعال والحكم والفضائل ، فما لهم لا يكون على فقدانها في وقت منامهم ، فإنها كلها تعدم إلا الشبُّ والتنفُّس ألا ترى ، يا أخي ، أن هذه الألفة والأنس والمحبة والتودد ، إنما هي لتلك النفوس الشريفة والجواهر النفيسة ؟ فإن هذا البكاء والأحزان والتأسف والاستيحاش على فقدان تلك النفوس التي

كانت تظهر من أجسادها تلك الحركات والكلام والأفعال والفضائل والصنائع والحكم .

وما يدل على بقاء النفس صلاح حالها ، بعد مفارقتها أجسادها ، ذهاب الناس إلى قبور الصالحين والأولياء والأخيار ، لطلب الغفران واستجابة الدعاء ، والتوسل بهم إلى الله عز وجل ، وما يرجون من شفاعتهم عند ربهم ، وما يطلبون أيضاً من قضاء حوائجهم من أمور الدنيا بالدعاء عند قبورهم ، أفترى أن أهل الديانات كلها اتفقوا على شيء لا حقيقة له ؟ كلا ! بل هذا علم غامض وأسرار خفية لا يعقلها إلا العالمون ، كما ذكرهم الله عز وجل ، ومدحهم بما علموا بما خفي على غيرهم حيث يقول : « يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون » .

فصل

ينبغي أن نبين كيف يكون تواصل إخوان الصفاء ، وكيف تكون معاونة بعضهم بعضاً في طلب معيشة الدنيا ، وماذا يكون حال من سبقته المنية قبل صاحبه ، وكيف يكون عيش الباقي منهم بعد صاحبه . ذكر أن مدينة ، كانت على رأس جبل في جزيرة من جزائر البحر ، مخصصة كثيرة النعم ، رعية البال ، طيبة الهواء ، غذية المياه ، حسنة الثرية ، كثيرة الأشجار ، لذيذة الثمر ، كثيرة أجناس الحيوانات - على حسب ما تقتضيه تربة تلك الجزيرة وأهويتها ومياهها - وكان أهلها إخوة وبني عم ، بعضهم بعض من نسل رجل واحد ، وكان عيشهم آنناً عيش يكون بتودد ما كان بينهم من المحبة والرحمة والشفقة والرفق ، بلا تنغيص من الحسد والبغى .

والعداوة وأنواع الشر ، كما يكون بين أهل المدن الجاثرة المتضادة الطباع ، المتنافرة القوى ، المشتتة الآراء ، القبيحة الأعمال ، السيئة الأخلاق . ثم إن طائفة من أهل تلك المدينة الفاضلة ركبوا البحر فكُسِرَ بهم المركب ، ورمى بهم الموج إلى جزيرة أخرى فيها جبل وعمر ، فيه أشجار عالية ، وعليها ثمار نَزرة ، فيها عيون غائرة ومياهها كدِرة ، وفيها مغارات مظلمة ، وفيها سباع ضاربة . وإذا عامة أهل تلك الجزيرة قِرَدَة . وكان في بعض جزائر البحر طير عظيم الحلقة ، شديد القوة ، قد سَلَطَ عليها في كل يوم وليلة يَكْرِهُ عليهم ويختطف من تلك القِرَدَة عِدَّة . ثم إن هؤلاء النفر الذين نجوا من الفرق تفرقوا في الجزيرة وفي أودية ذلك الجبل يطلبون ما ينتقون به من ثمارها ، لما لحقهم من الجوع ، ويشربون من تلك العيون ، ويستقون بأوراق تلك الأشجار ، ويأوون بالليل إلى تلك المغارات ويعتصون بها من الحر والبرد ، فأنتست بهم تلك القِرودُ وأنسوا بها ، إذ كانت أقرب أجناس السباع شَبهاً لصورة الناس ، فولِعت بهم إناثُ القِرَدَة وولِيعَ بها من كان به شَبَقٌ ، فعبلت منهم وتوالدت وتناسلوا وكثروا ، وتماذى بهم الزمان ، فاستوطنوا تلك الجزيرة ، واعتصموا بذلك الجبل ، وألِفوا تلك الحال ، ونسوا بلدهم ونعيمهم وأهاليهم الذين كانوا معهم بَدِيّاً . ثم جعلوا يبنون من حجارة ذلك الجبل بُنياناً ، وينخذون منها منازل ، ويحرصون في جمع تلك الثمار ويدخِرها من كان منهم ثَمَرها . وصادوا ينافسون على إناث تلك القِرود ، ويمسِطون من كان منهم أكثر حظاً من تلك الحالات ، وتمنوا الخلود هنا ، وانتشبت بينهم العداوة والبغضاء ، وتوقدت نيران الحرب . ثم إن رجلاً منهم رأى ، فيما يرى النائم ، كأنه قد رجع إلى بلده الذي خرج منه ، وأن أهل تلك المدينة لما سمعوا بجيئه استبشروا ، واستقبله خارج تلك المدينة أقرباؤه ، فأروه قد غيَّرَ السفر والغربة ، فكرهوا أن يدخل المدينة على تلك الحال . وكان على باب المدينة عين من الماء ، فقسلوه وحلقوا شعره وقصوا

أظافيره ، وألبسوه الجُدد ، وبجثروه وزينوه ، وحملوه على دابة ، وأدخلوه المدينة . فلما رآه أهل تلك المدينة استبشروا به ، وجعلوا يسألونه عن أصحابه وسفرهم وما فعل الدهر بهم ، وأجلسوه في صدر المجلس في المدينة ، واجتمعوا حوله يتعجبون منه ومن رجوعه بعد اليأس منه ، وهو فرحان بهم وبإنجاء الله ، عز وجل ، من تلك العُرْبَة وذلك الفرق ، ومن صُعبته تلك القُرود ، وتلك العيشة النكد ، وهو يظن أن ذلك كله يراه في البقطة . فلما انتبه إذا هو في ذلك المكان بين تلك القُرود ، فأصبح حزينا منكسر البال ، زاهداً في ذلك المكان ، مفتتاً متفكراً راغباً في الرجوع إلى بلده ! فقص رؤياه على أخ له ، فذكر ذلك الأخ ما أنساه الدهر من حال بلدهما وأقاربهما وأهاليهما والنعيم الذي كانوا فيه ، فتشاوروا فيما بينهم وأجالوا الرأي وقالوا : كيف السبيل إلى الرجوع وكيف النجاة من هنا ؟ فوقع في فكرهما وجه الحيلة بأنهما يتعاونان ويمحمان من خشب تلك الجزيرة وبينان مركباً في البحر ، ويرجمان إلى بلدهما . فتعاقدا على ذلك بينهما عهداً وميثاقاً أن لا يتخاذلا ولا يتكسلا ، بل يجتهدا اجتهد رجل واحد فيما عزم عليه . ثم فكرا أنه لو كان رجل آخر ممها ، لكان أعون لهما على ذلك ، وكلما زاد عددهم يكون أبلغ في الوصول إلى مطلبهم ومقصدهم ، فجعلوا يذكرون إخوانهم أمر بلدهم ، ويرغبونهم في الرجوع ، ويؤكدونهم في الكون هناك ، حتى التأم جماعة من أولئك القوم على أن يبنوا سفينة يركبون فيها ويرجعون إلى بلدهم . فبنوا في ذلك داثبون في قطع الأشجار ونشر الخشب لبناء تلك السفينة ، إذ جاء ذلك الطير الذي كان يختطف القُرود فاخطف منهم رجلاً وطار به في الهواء ليأكله . فلما أمدن في طيرانه تأملته ، فإذا هو ليس من القُرود التي اعتاد أكلها ، فمر به طائراً ، حتى مر به على رأس مدينته التي خرج منها ، فالتفت على سطح بيته وسأله . فلما تأمل ذلك الرجل إذا هو في بلده ومنزله وأهله وأقربائه ، فجعل يتمنى لو أن ذلك الطير يمر في كل يوم ويختطف

منهم واحداً ويُلقيه إلى بلده كما فعل به . وأما أولئك القوم فبعدما اختطفه الطير من بينهم جعلوا يبكون عليه محزونين على فراقه ، لأنهم لا يدرون ما فعل الطير به ، ولو أنهم علموا بحاله وما صار إليه لتسوا ما تمى لهم أخوهم .

فكذا ينبغي أن يكون اعتقاد إخوان الصفاء فيمن قد سبقته المنية قبل صاحبه ، لأن الدنيا تشبه تلك الجزيرة ، وأهلها يشبهون تلك القردة ، ومثل الموت كمثلك الطير ، ومثل أولياء الله كمثل القوم الذين كسبر بهم المركب ، ومثل دار الآخرة كمثلك المدينة التي خرجوا منها . فهذا اعتقاد إخواننا الكرام في معاونتهم في الدنيا ، وما يعتقدون فيمن سبقته المنية قبل إخوانه .

فانتبه أيها الأخ من نوم التفلة ورقدة الجهالة ، فإن الدنيا دار غرور ومحن ، ولا يرغب العاقل الخلود في دار الحزن والبلاء ، وفُتِّك الله وإيانا وجميع إخواننا إلى السُّداد ، وهداك وإيانا وجميع إخواننا سبيل الرشاد .

..تمت رسالة في بيان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الربانيين ،

ويليها رسالة في كيفية عشرة إخوان الصفاء

وتعاون بعضهم مع بعض

الرسالة الرابعة من العلوم الناموسية والشرعية

في كيفية معايشة إخوان الصفاء وتعاون بعضهم مع بعض
وصدق الشفقة والمودة في الدين والدنيا جميعاً
(وهي الرسالة الخامسة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، آلهُ خيرٌ أمّا يُشرِّكون ؟

اعلم أيها الأخ ، أيّدك الله وإيانا بروحه منه ، أنه ينبغي لإخواننا ، أيّدكم الله ، حيث كانوا من البلاد ، أن يكون لهم مجلس خاصّ يجتمعون فيه في أوقات معلومة ، لا يداخلهم فيه غيرهم ، يتذكرون فيه علومهم ، ويتعاونون فيه أسرارهم . وينبغي أن تكون مذكرتهم أكثرها في علم النفس ، والجِسِّ والمحسوس ، والعقل والمعقول ، والنظر والبحث عن أسرار الكتب الإلهية ، والتنزيلات النبوية ، ومعاني ما تضمّنها موضوعات الشريعة . وينبغي أيضاً أن يتذكروا العلوم الرياضيات الأربعة ، أعني العدد والهندسة والتنجيم والتأليف . وأما أكثر عنايتهم وقصدهم فينبغي أن يكون البحث عن العلوم الإلهية التي هي الغرض الأقصى .

وبالجملة ينبغي لإخواننا ، أيّدكم الله تعالى ، أن لا يعادوا علماً من

العلوم ، أو يجرؤا كتاباً من الكتب ، ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب ، لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها ، ويجمع العلوم جميعها : وذلك أنه هو النظر في جميع الموجودات بأمرها الحسية والعقلية ، من أولها إلى آخرها ، ظاهرها وباطنها ، جليتها وخفياتها ، بعين الحقيقة من حيث هي كلها من مبدأ واحد ، وعلة واحدة ، وعالم واحد ، ونفس واحدة ، محيطة بجواهرها المختلفة ، وأجناسها المتباينة ، وأنواعها المقتتنة ، وجزئياتها المتغايرة .

وقد ذكرنا في الرسالة الثانية أن علومنا مأخوذة من أربعة كتب : أحدها الكتب المصنفة على ألسنة الحكماء والفلاسفة ، من الرياضيات والطبيعات ؛ والآخر الكتب المنزلة التي جاءت بها الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، مثل التوراة والإنجيل والفرقان وغيرها من صحف الأنبياء المأخوذة معانيها بالوحي من الملائكة ، وما فيها من الأسرار الحفية ؛ والثالث الكتب الطبيعية ، وهي صور أشكال الموجودات بما هي عليه الآن من تركيب الأفلاك ، وأقسام البروج ، وحركات الكواكب ومقادير أجريائها ، وتصاريف الزمان ، واستعالة الأركان ، وفنون الكائنات من المعادن والحيوان والنبات ، وأصناف المصنوعات على أيدي البشر . كل هذه صور وكتابات دالات على معان لطيفة وأسرار دقيقة يرى الناس ظاهرها ولا يعرفون معاني بواطنها من لطيف صفة الباري ، جل ثناؤه . والنوع الرابع الكتب الإلهية التي لا يسبها إلا المطهرون الملائكة التي هي بأيدي سفرة الكرام بركة ، وهي جواهر النفوس وأجناسها وأنواعها وجزئياتها ، وتصاريفها للأجسام وتحريكها لها ، وتديورها إياها ، وتصكفها عليها ، وإظهار أفعالها بها ومنها حالاً بعد حال ، في تمر الزمان وأوقات القرات والأدوار ، وانحطاط بعضها تارة إلى قعر الأجسام ، وارتفاع بعضها تارة من ظلمات الجحان ، وانبعاثها من نوم الغفلة والنسيان ،

١ السورة : الملائكة يصون الأعمال .

وحشروها إلى الحساب والميزان ، وجوازها على الصراط ، ووصولها إلى الجنان ، أو حبسها في دركات الهابة والنيران ، أو مكثها في البرزخ ، أو وقوفها على الأعراف ، كما ذكر الله تعالى في قوله : « ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » وفي قوله تبارك وتعالى : « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » وهم الرجال الذين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، لا ثلهم نجاة ولا يسع عن ذكر الله . وهذا حال إخواننا الفضلاء الكرام ، فاقتدوا بهم أيها الإخوان ، تكونوا مثلهم . وقد بينا في رسالتنا كل ما يحتاج إليه إخواننا من أهل هذه العلوم .

فصل

وينبغي لإخواننا ، أيدهم الله ، حيث كانوا في البلاد ، إذا أراد أحدهم أن يتخذ صديقاً مُجِدِّداً أو أخاً مُسْتَأْنِفاً ، أن يعتبر أحواله ، ويتعرف أخباره ، ويجرب أخلاقه ، ويسأله عن مذهبه واعتقاده ، ليعلم هل يصلح للصداقة وصفاء المودة وحقيقة الأخوة أم لا ، لأن في الناس أقواماً طبائعهم متغايرة خارجة عن الاعتدال ، وعاداتهم رديئة مُفسدة ، ومذاهبهم مختلفة جائرة . فمنهم خيبر وشري ، وكفور وشكور ، وذو أمانة وغدار ، وحليم وسفيه ، وسخي وبخيل ، وشجاع وجبان ، وحود وودود ، وفاجر وعفيف ، وجزوع وصبور ، وشتر وقنوع ، وسلي وسرس ، وفظ غليظ ، ولطيف رقيق ، وعافل وأحمق ، وعالم وجاهل ، وعجب ومُبْغِض ، وموافق ومخالف ، ومناقق ومخلص ، وفاسع وغاش ، ومتكبر ومتواضع ، وعدو وصديق ، ومؤمن وزنديق ، وعارف ومنكر ، ومقبل ومُدْبِر ، وما شاكل هذه الأخلاق المعبودة والمذمومة ، مُضَادَاتٍ بعضها لبعض . واعلم أن شر هذه الطوائف كلها من لا يؤمن بيوم الحساب ، وشتر

الأخلاق كيهو إبليس، وحيرص كآدم، وحسد كقاييل، وهي أشباه المعاصي.
واعلم أن الناس مطبوعون على أخلاقهم بحسب اختلاف تركيب مزاج
أجسادهم، وبحسب اختلاف أشكال الفلك في أصل مواليدهم. وقد يتنا في
رسالة الأخلاق هذا بشرحه.

واعلم أن من الناس من هو مطبوع على خلق واحد أو عدة من
أخلاق محمودة ومذمومة، وأن العادات الرديئة تقوي الأخلاق الرديئة
والعادات الجيدة تقوي الأخلاق المحمودة، وهكذا حكم الآراء
والاعتقادات، فإن من الناس من يرى ويمتد في دينه ومذهبه أنه حلال له
سفك دم كل مخالف له في مذهبه، مثل اليهود والخوارج وكل من يكفر
بالرب. ومن الناس من يرى ويمتد في دينه ومذهبه الرحمة والشفقة للناس
كلهم، ويرثي للمذنبين، ويستغفر لهم، ويتحنن على كل ذي روح من الحيوان،
ويريد الصلاح للكل، وهذا مذهب الأبرار والزهاد والصالحين من المؤمنين،
وهكذا مذاهب إخواننا الكرام.

فصل

فينبغي لك، إذا أردت أن تتخذ صديقاً أو أخاً، أن تنتقده كما تنتقد
الدراهم والدنانير، والأرضين الطيبة التربة للزرع والغرس، وكما ينتقد أبناء
الدنيا أمر التزويج وشري الممالك والأمتعة التي يشترونها.
واعلم أن الخطب في اتخاذ الإخوان أجل وأعظم خطراً من هذه كلها،
لأن إخوان الصدق هم الأعوان على أمور الدين والدنيا جميعاً، وهم أعز
من الكهريت الأحمر! وإذا وجدت منهم واحداً فتسك به، فإنه قرّة
العين، ونعيم الدنيا، وسعادة الآخرة، لأن إخوان الصدق نصرّة على دفع
الأعداء، وزين عند الأخلاء، وأركان يعتمد عليهم عند الشدائد والبلى،

وظهرُ يُستند إليهم عند المكاره في السراء والضراء ، وكثر مذكور ليوم الحاجة ، وجناح خافض عند المهات ، وسلم للعود إلى المعالي ، ووسيلة إلى القلوب عند طلب الشفاعات ، وحِصْنٌ حصين يلتجأ إليه يوم الروع والفرعات . فإن غبتَ حظوك ، وإن تضععت عضدوك ، وإن رأوا عدوًّا لك قموه . والواحد منهم كالشجرة المباركة تدلت أغصانها إليك بشرها وأظلتك أوراقها بطيب واشتها ، وستوتك بجيبل فيثا ، فإن ذكرت أعانك ، وإن نسيت ذكرك ، يأمرُك بالبرِّ ويسابكك إليه ، وبُرجبك في الخير ويبادرك إليه ويدلتك عليه ، وينذل ماله ونفسه دونك .

فإذا أسعدك الله يا أخي بمن هذه صفته ، فابذل له نفسك ومالك ، وقِ عِرضه بعرضك ، وافرض له جناحك ، وأودعه سرِّك ، وشاوره في أمرك ، ودأب برويته عينك ، واجعل أنسك ، إذا غاب عنك ، ذكره والفكر في أمره ، وإن هفا هفوة فاغفر له ، وإن زل زلّة فصعقها عنده ، ولا توحش فيخاف من حقدك ، واذكر من سالف إحسانه عند إساءته ، ليأنس بك وبأمن غائلتك ، فإن ذلك أسلم لوّده ، وأدوم لإخائه .

فصل

واعلم يا أخي أن من الناس من لا يصلح للصدقة والأخوة والمعاربة أصلاً البتة . فانظر من تصعب وتعاشر ، ولا تغترّ بظاهر الأمور من غير معرفة بواطنها ، ولا بجلالة العاجل من قبل النظر في سرارة عاقبتها ، فإذا أردت التخاذل أو صديق ، فاعتبر أولاً أحواله ، واختبر أخلاقه ، وسله عن مذهبه واعتقاده ، وانظر في عاداته وسجيته وشبائله وحركاته ، فإنه لا يخفى على المتفكر بواطن الأمور إذا نظر إلى ظواهرها . واعلم بأن من الناس من يتشكّل بشكل الصديق ، ويدلّس عليك

بشبه الموافق ، ويظهر لك المحبة ، وخلافها في صدوره وضميره ، فلا تغتر ،
أو تتيقن .

واعلم أن أعمال الناس في ظاهر أمورهم تكون بحسب أخلاقهم التي طبعوا
عليها ، وبحسب عاداتهم التي نشأوا عليها ، أو بحسب آرائهم التي اعتقدوها .
فإذا رأيت الرجل معجباً صليفاً ، أو نكداً لجوجاً ، أو فظاً غليظاً ، أو
بماحكاً ماريّاً ، أو حشوداً حقوداً ، أو منافقاً سرائياً ، أو بخيلاً شحيحاً ،
أو جباناً مهيناً ، أو مكادراً غدرّاً ، أو متكبراً جبّاراً ، أو حريصاً شرهاً ،
أو كان محبّاً للبدع والنساء أكثر مما يستحق ، أو كان موزياً لنظرائه ، أو كان
مستعقراً لأقرانه والناس ، ذاماً لهم ، أو متكبراً على حوله وقوته ، فاعلم
أنه لا يصلح للصدقة وصفوة الأخوة ، لأن هذه الأخلاق والآراء والعادات
مفسدةٌ لاعتقاده لإخوانه : وذلك أن من يختار المطالبة بما لا يجب له ، لا
تسبح نفسه ببذل ما يجب عليه ، وهكذا الحشود واللجوج والغشوب تمنعه
هذه الأخلاق عن الإذعان للحق ، وهكذا اللجاج والتكبر يمنعان عن قطع
الجidal والخلاف ، وكذلك الفظاظة والغليظة تمنعان من العذوبة والسهولة ،
والشراسة والغضب يمنعان على المكايرة . وبالجمله كل هذه الأخلاق مفسدة
للمودة ، ومخالفة لصفوة الأخوة ، مستنقصة للنفوس ، وموحشة للأنس
والراحة ، ومنقرة لإلف الطباع ، ومنقصة للعيش ، ومنقضة للحياة .

واعلم أن الصداقة لا تتم بين مختلفين بالطبع ، لأن الضدين لا يجتمعان .
مثال ذلك السخي والبخيل فهما متضادان في الطبع ، فلا تم بينهما الصداقة ،
ولا تصفو لهما المودة ، ولا يجنيها العيش ، لأنه إذا فعل السخي شيئاً مما
يوجبه سخاؤه من بذل المال أو المعروف ، رآه البخيل بصورة المُنْصِيع قد
فعل ما لا ينبغي ولا يجوز . وإذا فعل البخيل بطبعه شيئاً من إمساك المال بما
يوجبه بخله ، رآه السخي بصورة من قد أتى مُكْرَراً لا يحسن فعله ، فيصير
ذلك سبباً لعب كل واحد منهما على صاحبه ، حتى يعتقد البخيل في السخي

سُخِفَ الرَّأْيُ وَتَضَيَّعَ الْمَالُ وَتَرَكَ النَّظَرُ فِي الْعَوَاقِبِ ، وَبِعَتَدَ السَّخِيُّ فِي الْبَغْيِ
النَّذَالَةَ وَالْذَفَاةَ وَصِغَرَ النَّفْسَ وَقَصُورَ الْهَمَّةَ ، فَلِذَا وَقَعَ بَيْنَهَا وَدَامَ ، صَارَتْ
وَحْشَةً وَتَوَاتَرَتْ ، حَتَّى تَصِيرَ عِدَاوَةً ، وَتَصِيرَ الْعِدَاوَةُ إِلَى الصَّرَامَةِ . وَهَذَا
الْقِيَاسُ فِي كُلِّ خُلُقَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ ، فَلِإِنَّمَا يَوْجِبَانِ الْمَنَازَعَةَ ، وَالْمَنَازَعَةُ
تَوْجِبُ الْمَغَالِبَةَ ، وَالْمَغَالِبَةُ فَتَنْجِ الْمَغَايِظَةَ ، وَالْمَغَايِظَةُ تَوْجِبُ الْمُبَاغِضَةَ ، وَالْمُبَاغِضَةُ
ضِدَّ الصَّدَاقَةِ .

فصل .

وَاعْلَمْ أَنَّ مَثَلَ اتِّخَاذِ الْأَصْدِقَاءِ وَالْإِخْوَانِ كَمَثَلِ اكْتِسَابِ الْمَالِ وَالذِّخَائِرِ ،
وَذَلِكَ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُغْنِي عَمْرَهُ فِي طَلَبِ صَدِيقٍ مُوَافِقٍ فَلَا يَجِدُ ، فَمَثَلُهُ
كَمَثَلِ الَّذِي يُغْنِي عَمْرَهُ فِي طَلَبِ جَمْعِ الْمَالِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ
مَرْزُوقًا مِنْ كَثْرَةِ الْمَالِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْسُنُ أَنْ يَكْسِبَ الْمَالَ وَلَكِنْ لَا يَحْسُنُ
أَنْ يَحْفَظَهُ . فَهَكَذَا حَكَمَ اتِّخَاذُ الْإِخْوَانِ وَالْأَصْدِقَاءِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُحْسِنُ
حِفْظَهُمْ وَمِرَاعَاةَ أُمُورِهِمْ ، فَيَصِيرُونَ إِلَى الْعِدَاوَةِ بَعْدَ الصَّدَاقَةِ ، وَإِلَى الْمُبَاغِضَةِ
بَعْدَ الْمُودَةِ .

فَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ كَدِّكَ وَعَنَانِكَ ، بَعْدَ اتِّخَاذِ الصَّدِيقِ ، حِفْظُهُ
وَمِرَاعَاةُ أَمْرِهِ وَأَدَاءُ حَقُوقِهِ ، حَتَّى لَا تَصِيرَ الصَّدَاقَةُ عِدَاوَةً بَعْدَ طَوْلِ الصُّحْبَةِ
بِمَلَالَةٍ أَوْ ضَجَرٍ أَوْ شَكْوَكٍ أَوْ ظَنُونٍ أَوْ شُبْهَةٍ تَدْخُلُ فِي الْمُودَةِ ، أَوْ نِيَمَةٍ
وَوَشَايَةٍ مِنْ مَخَالِفٍ لَهُ يَسْمَى بَيْنَكُمَا لِلْفَسَادِ . فَتَفْقُدُ يَا أَخِي هَذَا الْبَابَ وَلَا
تَغْفُلْ عَنْهُ .

وَاعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّ الْإِنْسَانَ كَثِيرَ التَّلَوُّنِ ، قَلِيلُ الثَّبَاتِ عَلَى حَالٍ وَاحِدٍ ،
وَذَلِكَ أَنَّهُ قَلَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ تَحَدَّثَ لَهُ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا ، أَوْ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِهَا
مِنْ غِنًى إِلَى فَقْرٍ ، أَوْ مِنْ فَقْرٍ إِلَى غِنًى ، أَوْ مِنْ حَضَرٍ إِلَى سَفَرٍ ، أَوْ مِنْ عَزْوَبَةٍ

إلى تزويج ، أو من ذلٍّ إلى عز ، أو من عطلة إلى شغل ، أو من بؤس إلى نعمة ، أو من رِفعة إلى ضعة ، أو من ضعة إلى رِفعة ، أو من صناعة إلى تجارة ، أو من صُعبة قوم إلى صعبة آخرين ، أو من رأي مذهب إلى مذهب ، أو من شباب إلى شيخوخة ، أو من صحة إلى مرض ، إلا ويحدث له خلُق جديد وسَجِيَّة أخرى ، ويتغير خُلُقُه مع إخوانه ، ويتلون مع أصدقائه ، إلا إخوان الصفاء الذين ليست صداقتهم خارجة من ذاتهم ، وذلك أن كل صداقة تكون لسبب ما ، فإذا انقطع ذلك السبب بطلت تلك الصداقة ، إلا صداقة إخوان الصفاء فإن صداقتهم قرابة رَحِمٍ ، وَوَحِشُهُمْ أن يعيش بعضهم لبعض ، ويترث بعضهم بعضاً ، وذلك أنهم يرون ويعتقدون أنهم نفس واحدة في أجساد متفرقة ، فكيفما تغيرت حال الأجساد بحقيقتها ، فالنفس لا تتغير ولا تبدل ، كما قال الغائل :

وفي الجسم نفسٌ لا تشيب بشيئه ، ولو ان ما في الوجه منه خرابٌ
لها ظنُّرٌ ، إن كلَّ ظفرٍ أعدّه ، ونابٌ ، إذا لم يبق في اللِّمَّ نابٌ
يغير مني الدهر ما شاء غيرَها ، فأبلغ أقصى العمر ، وهي كعابٌ

وخصلة أخرى ، أن أحدهم إذا أحسن إلى أخيه إحساناً فلا يمنُّ عليه به ، لأنه يرى ويعتقد أن إحسانه إلى نفسه ، وإن أساء إليه أخوه لم يستوحش منه لأنه يرى أن ذلك كان منه إليه . فمن اعتقد في أخيه مثل هذا واعتقد أخوه فيه مثل ذلك ، فقد آمن كل واحد من أخيه غائِلته أن يتغير عليه في يوم من الأيام بسبب من الأسباب أو بوجه من الوجوه .

فصل

فينبغي إذا ظفرت بواحد منهم أن تختاره على جميع أصدقائك وأقربائك وعشيرتك وجيرانك الذين نشأت معهم فإنه خير لك من ولدك الذي من ظهرك ، وأخيك من صلب أبيك ، ومن زوجتك التي جعلت كل كسيك لها ، وجميع سعيك من أجلها ، فأعرف حقك كما تعرف حقوقهم ، بل ينبغي أن تؤثر عليهم كلهم ، لأن هؤلاء يحبونك من أجل منفعة تصل منك إليهم ، ويريدونك من أجل مضرّة تدفعها عنهم ، فإذا استغنوا عنك زهدوا فيك ورغبوا في غيرك وخذلوك أحوج ما تكون إليهم . فأما هذا الأخ فليس يريدك من أجل شيء خارج عن ذلك ، بل من أجل أنه يرى ويعتقد أنك إياه وهو إياك نفس واحدة في جسدين متقابلين ، يسره ما يسره ويغفه ما يغفه ، يريد لك منه مثل الذي تريد له منك . واعلم أن قلوب الأخيار صافية ، لأن نفوسهم طاهرة ، ولا تخفى عليهم خفيات الأمور ، لأنها تتراءى فيها كما تراءى في أعين البصراء ظواهر كليات الأمور . فلا تُضمّن لإخوانك الأصفاء خلاف ما تظهر لهم ، فإن ذلك لا يخفى عليهم ولا ينكت عليهم منك .

فصل

واعلم بأن خير شيء يُرزقه الإنسان السعادة ، وإن السعادات نوعان : داخل وخارج ، فالذي هو داخل نوعان : أحدهما في الجسد والآخر في النفس . فالذي في الجسد كالصحة والجمال ، والذي في النفس كالذكاء وحسن الخلق . والذي من خارج نوعان : أحدهما ملك اليد كالمال ومتاع الدنيا ، والآخر الأقران من أبناء الجنس كالزوجة والصديق والولد والأخ والأستاذ والمعلم والصاحب والسلطان ، فمن أسعد السعادات أن يتقن لك يا أخي معلم

رشيد عالم عارف بمقائق الأشياء والأمور ، مؤمن بيوم الحساب ، عالم بأحكام الدين ، بصير بأمور الآخرة ، خير بأحوال المعاد ، مرشد لك إليها . ومن أنفخ المناسخ أن يكون لك ضد ذلك .

واعلم أن المعلم والأستاذ أبٌ لنفسك وسبب لنشوتها وعلت حياتها ، كما أن والدك أب لجسدك وكان سبباً لوجوده ، وذلك أن والدك أعطاك صورة جسدانية ، ومعلمك أعطاك صورة روحانية ، وذلك أن المعلم يغذي نفسك بالعلوم ويربّيها بالمعارف ، ويهديها طريق النعم والذمة والسرور والأبدية والراحة السرمدية ، كما أن أباك كان سبباً لكون جسدك في دار الدنيا ومرتيك ومرشدك إلى طلب المعاش فيها التي هي دار الفناء والتغير والسيلان ساعة بساعة ، فسل يا أخي وبك أن يوفق لك معلماً رشيداً هادياً سديداً ، واشكر الله على نعمائه السابقة .

فصل

واعلم أن في الناموس أقواماً يتشبهون بأهل العلم ويتدلّسون بأهل الدين ، لا الفلسفة يعرفونها ، ولا الشريعة يحققونها ، ويدّعون مع هذا معرفة حقائق الأشياء ، ويتعاطون النظر في خفيات الأمور الغامضة البعيدة ، وهم لا يعرفون أنفسهم التي هي أقرب الأشياء إليهم ، ولا يميّزون الأمور الجلية ، ولا يتفكرون في الموجودات الظاهرة المدركة بالحواس المشهورة في العقول ، ثم ينظرون في الطفرة والقلقة والجزء الذي لا يتجزأ وما شاكلها من المسائل في الأمور المتوهمة التي لا حقيقة لها في الميولى ، وهم شاكّون في الأشياء الظاهرة الجلية ، ويدعون فيها المحالات بالكتابة في الكلام والحجاج في الجدل ، مثل دعواهم أن قطر المربع مساوٍ لأحد أضلاعه ، وأن النار لا تحرق ، وأن شعاع البصر جسمٌ يبلغ في طريقة العين إلى فلك الكواكب ، وأن علم النجوم باطل ،

وما شاكل ذلك من الزور والبهتان . فاحذروهم يا أخوتي فلإنهم الدجالون الذليلون
الأسلن ، العيان القلوب ، الشاكرون في الحقائق ، الضالون عن
الصواب .

واعلم أنهم مينة على العلماء ، كذابون على الأنبياء ، عليهم السلام ،
ينتحلون ولا يتحققون ، ويدعون ما لا يعرفون ، ويتكلمون فيما لا
يُحسنون ، وما هم إلا كما وصفهم رب العالمين جل اسمه : « بل أنتم قوم
خصيون » . عيسون في أودية ما يتوهمون ، ويقولون ما لا يفعلون ولا
يعلمون . أعاذنا الله وإياك ، أيها الأخ ، من فيه هذه الصفات الذميمة ، ومن
شرهم فلإنهم أعداء فاحذروهم .

فصل

واعلم أيها الأخ أن من سعادتك أيضاً أن يتفق لك معلم ذكي ، جيد
الطبع ، حسن الخلق ، صافي الذهن ، محب للعلم ، طالب للحق ، غير متعصب
لرأي من المذاهب .

واعلم أن مثل أفكار النفوس قبل أن يحصل فيها علم من العلوم واعتقاد
من الآراء كمثل ورق أبيض نقي لم يكتب فيه شيء ، فإذا كتب فيه شيء
حقاً كان أم باطلاً ، فقد شغل المكان ومنع أن يكتب فيه شيء آخر ،
ويتعصب حكمه ومذهبه . فهكذا حكم أفكار النفوس ، إذا سبق إليها علم
من العلوم واعتقاد من الآراء ، أو عادة من العادات ، تمكن فيها ، حقاً
كان أو باطلاً ، ويتعصب قلعها وعوها كما قال القائل :

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ، فصادف قلبي فارغاً فتسكننا

فإذا كان الأمر كما وصفت فينبغي لك ، أيها الأخ ، أن لا تشغل بإصلاح

المشايع المَرَمَة الذين اعتقدوا من الصبا آراء فاسدة ، وعادات رديئة ، وأخلاقاً وَحْشِيَّةً ، فلأنهم يُتَعَبُونَكَ ثم لا ينصلحون ، وإن صَلَّحُوا قليلاً قليلاً فلا يُفْلِحُونَ . ولكن عليك بالشباب السالمي الصدور ، الراغبين في الآداب ، المبتدئين بالنظر في العلوم ، المرئدين طريق الحق والدار الآخرة ، والمؤمنين بيوم الحساب ، المستعملين ضرائع الأنبياء ، عليهم السلام ، الباحثين عن أسرار كتبهم ، التاركين الهوى والجَدَل غير متعصبين على المذاهب .

واعلم أن الله تعالى ما بعث نبياً إلا وهو شاب ، ولا أعطى لعبد حكمة إلا وهو شاب ، كما ذكرهم ومدحهم فقال : عز اسمه : « لمنهم قتيبة آمنوا بربهم وزدناهم هدى » وقال تعالى : « إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم » وقال أيضاً ، عز وجل : « وقال موسى لفته » .

واعلم أن كل نبي بعثه الله فأوّل من كذّبه مشايخ قومه المتعاطون الفلسفة والنظر والجَدَل ، كما وصفهم تعالى فقال : « ولما ضُرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون وقالوا أآلهتنا خيرا أم هو ، ما ضربه لك إلا جدلاً ، بل هم قوم خصمون . »

فصل

واعلم أن مواهب الله ، جل اسمه ، كثيرة لا يُحصى عددها ، ولكن يجمعها جسدان ، تحت كل جنس أنواع كثيرة : أحدهما قِنيّة جسدانية ، والآخر قِنيّة نفسانية . فمن القِنيّة الجسدانية أحدها المال ، ومن القِنيّة النفسانية أحدها العلم . والناس في هاتين النعمتين العظيمتين على منازل أربع : فمنهم من قد رُزِقَ الحظ من المال والعلم جميعاً ، ومنهم من قد حرّهما جميعاً ، ومنهم من رُزِقَ المال ولم يُرزَقَ العلم ، ومنهم من رُزِقَ العلم ولم يُرزَقَ المال . فينبغي لإخواننا ، من قد رُزِقَ المال والعلم جميعاً ، أن يؤدّي

شكر ما أنعم الله ، جلّ وعزّ ، به عليه بأن يضمّ إليه أخاً من إخوانه من قد حرّمها جميعاً ، ويواسيه من فضل ما آتاه الله تعالى من المال ، ليقيم به حياة جسده في دار الدنيا ، ويرفّده ويعلّسه من عليه لتحيا به نفسه البقاء في دار الآخرة ، فإن ذلك من أقرب القربات إلى الله ، وأبلغ لطلب مرضاه .

ولا ينبغي له أن يمنّ عليه بما يتفق عليه من المال ولا يستقره ، ويعلم أن الذي حرّم أخاه هو الذي أعطاه ، وكأ أنه لا يمنّ على ابن له جسدي فيما يرثيه ويتفقّه عليه من ماله ، ويورثه ما جمعه من المال بعد وفاته ، كذلك لا يجب أن يمنّ على ابنه النفساني لأنه إن كان ذلك ابنه الجسدي ، فهذا ابنه النفساني ، كما وويّ أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعلي ، عليه السلام : « أنا وأنت أبرا هذه الأمة » وقال ، صلى الله عليه وسلم : « المؤمن أخو المؤمن من أبيه وأمّه » وقال إبراهيم ، عليه السلام : « فمن تبعني فإنه مني » وقال ، عزّ وجلّ ، لنوح ، عليه السلام ، حيث قال : « إن ابني من أهلي » قال « إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح » وقال تعالى : « فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » فبيّن أن النسب الجسدي لا ينفع في الآخرة .

وهذا المعنى قال المسيح ، عليه السلام ، للحواريّين : « جثّ من عند أبي وأبيكم » وقال الله تعالى : « ملة أبيكم إبراهيم » فهذه الأبوّة نفسانية لا ينقطع نسبها كما قال النبي ، عليه السلام : « كلّ نسب ينقطع يوم القيامة إلاّ نسبي » وقال : « يا بني هاشم لا يأتيك الناس يوم القيامة بأعمالهم ، وتأتي بأنسابتهم ، فلا في لا أغني عنكم من الله شيئاً » . لما أراد النسبة الجسدانية ، لأنها تنقطع إذا اضمحلّت الأجسام وبقيت النسبة النفسانية ، لأن جواهر النفوس باقية بعد فراق الأجساد ، وإن كان يظنّ أن ابنه الجسدي يحيى ذكره بعد موته ، فهذا أيضاً ، إن عاش ، أحيا ذكره في مجلس العلماء ومحاضر أهل الخير إذا

نشر علمه ، ويتوجه إليه ويتوكل عليه كلما ذكره ، كما نذكر نحن معلمينا وأستاذينا أكثر مما نذكر آباءنا الجسدانيين ، ونترحم على آبائنا . وإن كان يظن أن ذلك الابن الجسداني ربما ينفعه إذا كبر ، ويعينه على أمور الدنيا ، فهذا ربما بلغ في العلم والحكمة والخير والمرتبة عند الله تعالى أن يشفع بعلمه لعلمه ، فينجو بشفاعته وهو لا يدري ، كما ذكر الله تعالى بقوله : « آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله » .

وأما من رزق المال ولم يرزق من العلم من إخواننا فينبغي له أن يطلب أخاً من قد رزق العلم ويضيه إليه ويؤاسيه هذا من ماله ، ويرفده هذا من علمه ، ويتعاونان جميعاً على إصلاح أمر الدين والدنيا . وينبغي للأخ ذي المال أن لا يمين على الأخ ذي العلم بما يؤاسيه من ماله ، ولا يحتقره لفقره ، لأن المال قِنية جسدانية تكفم بها حياة الجسد في دار الدنيا ، والعلم قِنية نفسانية تكفم بها حياة النفس في دار الآخرة ، وجوهر النفس خير من جوهر الجسد ، وحياة النفس خير من حياة الجسد ، لأن حياة الجسد إلى مدة ما ثم تنقطع وتضعف ، وحياة النفس في الدار الآخرة تبقى مؤبدًا كما ذكر الله تعالى : « لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى » . وينبغي للأخ ذي العلم والحكم أن لا يحسد أخاً ذم مال له ، ولا يستحقره لجهله ، ولا يفتخر عليه بعلمه ، ولا يطلب منه عوضاً فيما يعلمه ، لأن مثلها في صحبتها وتعاونها : هذا لهذا ماله ، وهذا لهذا بعلمه ، كمثل اليد والرجل في اتصالها بالجسد وخدمتها وتعاونها في إصلاح الجيلة . وذلك لأن اليدين لا تطلبان من الرجلين ، إذا احتذا لهما ثعلباً أو أخرجتا منها شوكاً ، جزاء ولا شكوراً ، وكذلك الرجلان لا تطلبان من اليدين ، إذا بلغتاهما إلى الموضع الذي شاءتا وتسترتا وهربتا به من خوف القطع ، جزاء ولا عوضاً ، لأنها آلات جسد واحد ، وقوام أحدهما بالآخرى ؛ وهكذا أيضاً السمع لا يمين على البصر إذا أسمعته النداء ، ولا البصر يمين على السمع إذا أراه المنادي ، لأنها قوتان لنفس

واحدة ، كلٌ منها صلاح للأخرى في تعاونها في خدمة النفس وطاعتها في إدراكها المحسوسات .

فهكذا ينبغي أن يكون تعاون إخوان الصفاء في طلب صلاح الدين والدنيا ، وذلك أن معاونة الأخ ذي المال للأخ ذي العلم بآله ، ومعاونة الأخ ذي العلم للأخ ذي المال بعلبه في صلاح الدين كمثّل رجلين اصطعبا في الطريق في مفازة ، أحدهما بصير ضعيف البدن معه زاد ثقل لا يطيق حمله ، والأخر أعمى قوي البدن ليس معه زاد ، فأخذ البصير بيد الأعمى يقوده خلفه ، وأخذ الأعمى ثقل البصير فعمله على كتفه ، وتواسيا بذلك الزاد ، وقطعا الطريق ، ونجوا جميعاً ، فليس لأحدهما أن يمنّ على الآخر في إنجائه له من الملكة في معاونته ، لأنها نجوا جميعاً بمعاونة كل واحد منهما صاحبه ، والمعاونة لا تكون إلا بين اثنين أو أكثر . والأخ الجاهل كالأعمى ، والأخ الفقير كالضعيف ، والأخ الغني كالقوي ، والأخ العالم كالبصير ، والطريق هي صُعبة النفس مع الجسد ، والمفازة هي الحياة الدنيا ، والنجاة هي حياة الآخرة . فهكذا مثّل إخواننا المتعاونين في صلاح الدنيا والدين .

وأما من رُزق العلم ولم يُرزق المال ، ولا يجد من يؤاسيه بالمال من إخواننا ، فينبغي له أن يصبر وينتظر الفرج ، فإنه لا بد أن يؤثمه الله ، عز وجل ، بأمر أو بأخر يخفف عنه ما يحتمله من ثقل الفقر ، كما وعد لأوليائه فقال عزّ من قائل : « ومن يشق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » . وقال تعالى : « ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً » .

وينبغي له أن يعلم أن الذي رُزق من العلم خيرٌ من الذي رُزق من المال ، لأن العلم سبب حياة النفس في دار الدنيا والآخرة جميعاً ، والمال سبب لإقامة الجسد في دار الدنيا فقط ، وفضل ما بين النفس والجسد وشرف جوهرها ، وفضل حياتها وفضل ذاتها ، فقد تقدم ذكره . وينبغي له أن يتشكر في الذي حرّم من المال والعلم جميعاً ليُعرف نعمة الله عليه ويشكره

على كل حال ، ليستوجب المزيد كما وعد الله تعالى فقال : « لئن شكرتم لأزيدنكم » .

وأما من ليس بذي مال ولا علم من إخواننا فهو الذي له نفس زكية جميلة الأخلاق ، سليم القلب من الآراء الفاسدة ، محب للخير وأهله ، صابر راضٍ بما قسم الله له من ذلك ، فينبغي أن يعلم أن الذي أعطي من حسن الأخلاق ، وسلامة القلب ومحبة الخير والرضا بما قُسم له ، خيرٌ من الذي مُنِع من المال والعلم ، لأننا نجد في الناس من أعطي العلم والمال أو أحدهما ، ولم يُرزق من هذه الحاصل التي ذكرناها شيئاً ، وذلك أننا نجد أقواماً علماء متفلسفين يصتفون الكتب في تحسين الأخلاق ، ويأمرون الناس بها ، وهم أسوأ الناس خلقاً . ونجد أقواماً ليس لهم علم كثير ، وهم مهذبو الأخلاق كما وصفنا . فقد تبين أن حُسن الخُلُق من مواهب الله تعالى كما قيل في الخبر: « قد فرغ الله من الخلق والخلق والرزق والأجل » . ومدح الله تعالى نبيه محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، بحُسن الخُلُق حين قال : « وإنك لعلى خلق عظيم » . وقال تعالى : « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » . وقد قيل في الخبر: « إن الإنسان بحسن الخُلُق يُدرك في الجنة درجة الصائم » . لأن حُسن الخلق من أخلاق الملائكة وشيعة أهل الجنة ، كما ذكر في القرآن: « وقلن : حاشا لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » .

وسوء الخلق من أخلاق الشياطين وأهل النار الذين يحسد بعضهم بعضاً ، ويتباغضون ويلمعن بعضهم بعضاً كما ذكر الله تعالى في القرآن : « كلما دخلت أمة لعنت أختها » . وقالوا : لا مرجأ بهم لأنهم صابرو النار ، قالوا : بل أنتم لا مرجأ بكم ، وهم في العذاب مشركون .

فصل

واعلم أن قوة نفوس إخواننا في هذا الأمر الذي نشير إليه ونحث عليه على أربع مراتب : أولها صفاء جوهر نفوسهم وجودة القبول ومُرعة التصور ، وهي مرتبة أرباب ذوي الصنائع في مدينتها التي ذكرناها في الرسالة الثانية ، وهي القوة العاقلة المميّزة لمعاني المحسوسات ، الواردة على القوة الناطقة بعد خمس عشرة سنة من مولد الجسد ، وإلى هذا أشار بقوله تعالى : « إذا بلغ الأطفال منك الحلم » ، وهم الذين نسميهم في مخاطبتنا ورسائلنا إخواننا الأبرار والرحماء .

وفوق هذه المرتبة مرتبة الرؤساء ذوي السياسات ، وهي مراعاة الإخوان ، وسخاء النفس ، وإعطاء الفيض والشفقة والرحمة والتحنن على الإخوان ، وهي القوة الحكيمية الواردة على القوة العاقلة بعد ثلاثين سنة من مولد الجسد ، وإليه أشار ، جلّ ذكره ، بقوله : « فلما بلغ أشده واستوى آتيناها حكماً وعِلْماً » . وهم الذين نسميهم في رسائلنا إخواننا الأخيار والفضلاء .

والمرتبة الثالثة فوق هذه ، وهي مرتبة الملوك ذوي السلطان والأمر والنهي والنصر والقيام بدفع العناد والخلاف عند ظهور المعاند المخالف لهذا الأمر بالرفق واللطف والمداواة في إصلاحه ، وهي القوة التاموسية الواردة بعد مَوْلِد الجسد بأربعين سنة ، وإليها أشار بقوله : « حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي » . وهم الذين نسميهم إخواننا الفضلاء الكرام .

والرابعة فوق هذه ، وهي التي ندعو إليها إخواننا كلتهم في أي مرتبة كانوا ، وهي التسليم وقَبُول التأييد ، ومشاهدة الحق عياناً ، وهي قوة الملكيّة الواردة بعد خمسين سنة من مَوْلِد الجسد ، وهي المُهَيَّدة للمعاد والمُفَارِقة للهِيُولَى ، وعليها تنزل قوة المعراج ، وبها تصعد إلى ملكوت

الساء ، فتشاهد أحوال القيامة من البعث والنشر والحشر والحساب والميزان والجواز على الصراط والنجاة من النيران ومُجاورة الرحمن ذي الجلال والإكرام ؛ وإلى هذه الرتبة أشار بقوله تعالى : « يا أيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي » . وإليها أشار إبراهيم ، عليه السلام ، بقوله تعالى : « واجْعَلْني من ورثة جنة النعيم » . وإليها أشار يوسف ، عليه السلام ، بقوله تعالى : « رب قد آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَيْتَنِي مِنَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ توفَّيْتَنِي مُسْلِمًا وَأَخْلَفْتَ بِالصَّالِحِينَ » . وإليها أشار المسيح ، عليه السلام ، بقوله للحواريين : « إني إذا فارقت هذا الهيكل ، فأنا واقف في الهواء من بين العرش بين يدي أبي وأبيكم ، أُنشَفَعُ لَكُمْ ، فاذهبوا إلى الملوك في الأطراف ، وادعوهم إلى الله تعالى ، ولا تهابوهم ، فإني معكم ، حيثُ ما ذهبتم ، بالنصر والتأييد » . وأشار إليها نبينا محمد ، صلى الله عليه وسلم : « إنكم تردون على الخوض غداً » . وأحاديثٌ مرويةٌ ، كل هذه مشهورة عند أصحاب الحديث ، وإليها أشار سقراط بقوله يوم سقِّيَ السم : « إني وإن كنتُ أَفَارِقُكُمْ إِخْوَانًا فضلاء ، فإني ذاهب إلى إخوان كرام قد تقدّمونا » في كلام طويل . وإليها أشار فيثاغورثُ في الرسالة الذّهية في آخرها : « إنك إذا فعلت ما أوصيك عند مفارقة الجسد ، تبقى في الهواء غيرَ عائد إلى الإنسيّة ولا قابل للموت » . وإليها أشار بلوهر ليوزاسف حين قال الملك لوزيره وكان من أهل هذه المقالة : « قل لي من أنت ؟ فقال من الذين يعرفون ملكوت الساء » في حديث طويل . وإليها ندعو نحن إخواننا جميعاً ، والله يَهْدِي من يشاء إلى صراط مستقيم . وإليها أشار بقوله تعالى : « والله يدعونا إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » وآياتٌ كثيرة في القرآن في هذا المعنى ، وهي كل آية فيها صفة الجنان وأهلها ونعيمها .

فصل

واعلم أن المطلوب من المدعين إلى هذا الأمر أربعة أحوال : أولاها الإقرار بحقيقة هذا الأمر ، والثاني التصور لهذا الأمر بضروب الأمثال للوضوح والبيان ، والثالث التصديق له بالضمير والاعتقاد ، والرابع التحقيق له بالاجتهاد في الأعمال المشاكلة لهذا الأمر . واعلم أن المُقِرَّ باللسان غير مُتَّصِرٍ له يكون مقلداً ، والمتَّصِرَ له غير مُصَدِّقٍ به يكون شاككاً متعيراً ، والمُصَدِّقُ به غير المُتَّحَقِّقِ له بالاجتهاد بالعمل المشاكل لهذا الأمر ، يكون مُتَّصِراً مفرطاً ، والمُكذِّبُ باللسان لهذا الأمر ، المُنْكَرُ له بقلبه ، يكون جاحداً كافراً ، كما قال الله تعالى : « الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » « لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون » . واعلم أن المُقِرَّ لهذا الأمر بلسانه ، المتَّصِرَ له بقلبه على حقيقته ، يجد من نفسه أربع خصال لم يعرفها قبل ذلك ، إحداها قوة النفس والنهوض من الجسد ، والثانية النشاط في طلب الخلاص من الهَيُولَى الذي هو جهنم النفوس ، والثالثة الرجاء والأمل بالفوز والتجاة عند مفارقة النفس الجسد ، والرابعة الثقة بالله واليقين بنجام الأمر وكماله .

فصل

واعلم أن كل مؤقّر بهذا القرآن وبكتب الأنبياء ، عليهم السلام ، وأخبارها عن الغيب ، فهم في ذلك على منازل أربع : إما مؤقّر بلسانه غير مُصدّق بقلبه ، أو مؤقّر بلسانه ومصدّق بقلبه ، غير عاوف لمعانيه وبيانه ، أو مؤقّر ومصدّق ومُستيقّن ، ولكن غير قائم بواجب حقه . فالقّر بلسانه غير المصدّق بقلبه هو الذي رزق من الفهم والتمييز قليلاً ، فإذا فكر بعقله وميّز ببصيرته ما يدلّ عليه ظاهر ألفاظ الكتب النبوية ، لا يقبله عقله لأنه لا يتصور معانيها اللطيفة وإشاراتها الخفية ، فيُنكره بقلبه ويشكّ فيه ، وأما من أقرّ بلسانه وصدّق بقلبه ، وهو الذي يتفكر ويعلم أن مثل هذا الأمر الجليل الذي قد انفلتت على تحقيقاته الأنبياء والأئمة والمهديّون والخلفاء الراشدون وصالحو المؤمنين ، وأقرّ به فضلاء الناس والمُستبصرون ، لا يجوز أن يكون ليس له حقيقة ، ولكن فهمه وتمييزه وعقله يُقصر عن إدراكه وتصوره لما بمحققاتها . وأما من قد عرف بيانه ولكن قصر في القيام بواجبه ، فهو الذي وفقه الله وأرشدّه واهتدى بحقائق هذه الأمور المذكورة في كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، ولكن لا يجد المُعين له على القيام بنصرتها وواجب حقّها ، لأنه وحيد وليس كل أمر ينسّم بالوحدة ، بل ربما يحتاج فيه إلى الجمع العظيم ، وخاصّةً أمرُ الناموس ، فأقل ما يحتاج فيه إلى أربعين خصلة تجتمع في واحد من الأشخاص ، أو في أربعين شخصاً مؤتلفة القلوب .

تمت رسالة كيفية عشرة إخوان الصفاء وبليها رسالة في ماهية الإيمان وخصال المؤمنين المحققين

الرسالة الخامسة من العلوم الناموسية والشرعية

في ماهية الإيمان وخصال المؤمنين المحققين

(وهي الرسالة السادسة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آله خيرٌ أمّا يشركون ؟

اعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيماناً بروح منه ، أن الله ، جلّ ثناؤه ، قد أكثر ذكر المؤمنين في القرآن ، والمدح ، والثناء الجليل عليهم ، ووعدهم الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة جميعاً ، وهكذا أيضاً قد أكثر ذكر الكافرين وسوء الثناء عليهم ، والزجر والتهديد والوعيد في الدنيا والآخرة جميعاً . فتريد أن نبيّن من المؤمن حقّاً ومن الكافر حقّاً ، إذ كان هذا أمرٌ قد التبس على كثير من أهل العلم ، حتى صار يكفر بعضهم بعضاً ، وبلعن بعضهم بعضاً بغير علم ولا بيان . ولكن من أجل أن كثيراً من أهل العلم لا يعرفون الفرق بين العلم والإيمان ، احتجنا أن نبيّن أولاً ما الفرق بينهما . وذلك أن كثيراً من المتكلمين يسمّون الإيمان علماً ، ويقولون هو علمٌ من طريق السمع ، وما يُعلم بالقياس هو علم من طريق العقل . فتريد أن نبيّن أيّما هو علم بالحقيقة فنقول :

إن الحكماء قالوا إن العلم هو تصوّر النفس وموسم المعلومات في ذاتها ، فإذا كان العلم هو هذا ، فليس كل ما يرد الخبر به من طريق السمع تصوّره النفس بحقيقته ، فإذا لا يكون ذلك علماً بل إيماناً وإقراراً وتصديقاً ، ومن أجل هذا دعت الأنبياء أممها إلى الإقرار أولاً ثم طالبوم بالتصديق بعد البيان ، ثم حثوم على طلب المعارف الحقيقية . والدليل على صحة ما قلنا قول الله عز وجل : « الذين يؤمنون بالغيب » ، ولم يقل يعلمون بالغيب . ثم حثهم على طلب العلم بقوله : « فاعتبروا يا أولي الأبصار » ، وبأولي الأبصار . ثم مدح فقال : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » وقال : « الذين أوتوا العلم والإيمان » فكفى بهذا فرقاً بين العلم والإيمان . فنريد أن نبيّن شرائط الإيمان وصفات المؤمن ، ليعلم كل إنسان هل هو مؤمن حقاً أو شكّ مرتب ، لأن المؤمنين هم ورثة الأنبياء وتلاميذهم ، وأن الأنبياء لم يورثوا دراهم ودينانير بل إيماناً وروحاً علماً وعبادة ، فمن أخذ بهما فقد وفّر حظاً جزيلاً كما ذكر الله جل ثناؤه : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » وقال الله تعالى : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » .

فصل

واعلم يا أخي ، أبديك الله ، أن نعم الله كثيرة على الخلق لا يحصى عددها ، ولكن نذكر طرقاً مما يخصّ الإنسان وهو نوعان : أحدهما من خارج الجسد كاللّام والقرين والولد ومتاع الدنيا أجمع ، والآخر داخل فهو نوعان : أحدهما في الجسد كالصحة وحسن الصورة وكال البنية والقوة والجسّد وما شاكلها ، والآخر في النفس وهو نوعان : أحدهما حسن الخلق والآخر

ذكاء النفس وصفاء جوهرها وهي الأصل في جميع المعارف. واعلم يا أخي أن الناس كلهم في المعارف على أربع منازل: فمنهم من قد رُزِقَ العلمَ ولم يُرزَق الإيمانَ ، ومنهم من رُزِقَ الإيمانَ ولم يُرزَقَ العلمَ ، ومنهم من قد وقُرَ حظه منهما جميعاً ، ومنهم من قد حُرِمَها جميعاً ، وإليهم أشار بقوله تعالى : « وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبِستُم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون » فخبّر بهذا عن أشرفهم في المعارف ، إذ كان علم البعث والقيامة من أشرف العلوم .

وأما الذين أوتوا الإيمان ولم يُرزَقوا العلم فهم طائفة من الناس المقرّين بما في كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، من أخبار البعث وأمر المبدأ والمعاد ، وأحوال الملائكة ومقاماتهم ، وحديث البعث والقيامة والحشر والنشر ، والحساب والميزان ، والصراط ، وجزاء الأعمال في النشأة الآخرة ونعيم الجنان وما شاكلها من الأمور الغائبة عن الحواس ، البعيدة عن تصوّر الأوهام ، وهم مع قلة عليهم ، ساكنة نفوسهم بما أخبرت به الأنبياء ، وما أشارت إليه الحكماء من الثواب في المعاد ونعيم الجنان ، ومُصدّقون لهم في السرّ والإعلان ، راغبون فيها ، طالبون لها ، عاملون من أجلها ، ولكنهم تاركون البحث عنها والكشف لها والنظر في حقائقها : كيف ؟ وأين ؟ ومتى ؟ ولم ؟ وإليهم أشار بقوله : « فلام لك من أصحاب اليمين » لهم الأمن واليسن والأمان والإيمان .

وأما الذين رزقوا حظاً من العلم ولم يُرزَقوا الإيمان فهم طائفة من الناس نظروا في كتب الفلاسفة والحكماء ، وبحثوا عنها ، وارتاضوا بما فيها من الآداب مثل الهندسة والتنجيم والطب والمنطق والجسد والطبيعات وما شاكلها ، فأعجبوا بها وتركوا النظر في كتب التوأميس والتزييلات النبوية والبعث عن أسرار الموضوعات الشرعية ، والكشف عن خفيات الرُؤوسات الناموسية ، فعُصِيت عليهم الأنبياء فهم شاكّون في حقائقها ، متحيرون في

معرفة معانيها ، جاهلون بلطيف أسرارها ، غافلون عن عظيم شأنها ، وإليهم أشار بقوله : « فرحوا بما عندهم من العلم » .

وأما الذين حرموا العلم والإيمان جميعاً فهم طائفة من الذين أترفوا في هذه الحياة الدنيا فهم مشغولون الليل والنهار في طلب شهواتها ، مغرورون بعاجل حلاوات لذات نعيمها ، تاركون لطلب الآداب ، معرضون عن العلم وأهله ، غافلون عن أمر الديانات وأحكام الشرائع ومفروضات السنن التي الغرض منها نجاة النفس وطلب الآخرة ، وإليهم أشار بقوله : « وأترفناهم في الحياة الدنيا » وقال : « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وبلهيم الأمل فسوف يعلمون » وقال : « يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » .

فأما الذين أوتوا من العلم والإيمان حظاً جزيلاً فهم إخواننا الفضلاء الكرام الأخيار الذين أشار إليهم بقوله : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » . وقد أخبرنا عن مذهبهم ، وعرفنا كم أخلاقهم ، وبيئنا آراءهم ، وأوضحنا أسرارهم في إحدى وخمسين رسالة عملناها في فنون الآداب وغرائب العلوم وطرائف الحكيم . فانظروا فيها أيها الإخوان الأبرار الرحماء ، فلعلمكم ثوفتقون لفهم معانيها بتأييد الله لكم وبروح منه ، فتحيون حياة العلماء ، وتعيشون عيش السعداء ، وتهتدون إلى طريق ملكوت الساء ، وتنتظرون إلى الملأ الأعلى ، وتأسفون إلى الجنة ومراً .

واعلم يا أخي أن المؤمنين درجاتهم متفاوتة الإيمان ، كما أن العلماء متفاوتون في درجات العلوم ، وذلك أن الإنسان لا يبلغ درجة في العلم إلا وبلوح له فوقها درجات لم يبلغها بعد ، كما ذكر الله بقوله : « وفوق كل ذي علم عليم » . فهو من أجل هذا يحتاج إلى الإقرار به والتصديق بقول من هو أعرف وأعلم منه .

ولما قد بان من فضيلة العالم والمؤمن ، وما العلم وما الإيمان بما تقدم ، فنريد أن نذكر ماهية كل واحد منهما ونبين كميتها وكيفيتها فنقول :

إن العلم هو صورةُ المعلوم في نفس العالم ، والإيمان هو التصديق لمن هو أعلم منك بما يخبرك عما لا تعلمه . واعلم أنه وُبَّ صورةٌ في نفس العالم ليس لها وجودٌ في الميول ، فنحتاج أن ننظر في هذا الباب نظراً شافياً ، فإن أكثر ما تدخل الشبهةُ على العلماء من هذا الباب .

وأما الإيمان فهو التصديق للمُخبر فيما قال وأخبر عنه ، ولكن وُبَّ مخبر بخلاف ما في نفسه فيكون كذاباً إن كان قاصداً لذلك ، و وُبَّ مُصدِّق أيضاً لكذابٍ ، وهذا أيضاً يحتاج إلى نظر شافٍ لأن الشبهة تدخل على الغائلين والمستمعين من هذا الباب . وقد بيّنا طرفاً من هذه المعاني في رسائلنا المنطقيات .

فصل

واعلم يا أخي أن الإيمان يُورث العلم لأنه متقدم الوجود على العلم ، ومن أجل هذا دعت الأنبياء ، عليهم السلام ، الأمم إلى الإقرار أولاً بما خبرتهم والتصديق بما كان غائباً عنهم عن إدراك حواسهم وتصورهم أوهاهم ، فإذا أقرؤوا بألسنتهم ، سَمَوْهم عند ذلك المؤمنين . ثم طالبوهم بتصديق القلب كما ذكر الله : « ومن يؤمن بالله غير قلبه » فإذا وقع التصديق بالقلب سَمَوْهم الصّديقين ، كما قال تعالى : « والذي جاء بالصدق وصدّقه به أولئك هم المتّقون » .

واعلم أن أول ما يبدأ بالإيمان الذي هو التصديق من الأنبياء للملائكة بما يُخبرونهم عما ليس في طاقة البشر تصوّرها قبل إخبار الملائكة لهم كما قال الله تعالى : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون » إلى آخر الآية . واعلم يا أخي أن الملائكة هم محتاجون إلى الإيمان فهم متفاوتون في درجات العلوم ، كما أخبر عنهم فقال : « وما منا إلّا له مقام معلوم » وإن من أشرف

الملائكة حَمَلَةَ العرش الذين هم في أعلى المقامات في العلوم ، وهم أيضاً محتاجون إلى الإيمان كما أخبر عنهم فقال ، جلّ ثناؤه : « الَّذِينَ يَعْمَلُونَ العرش ومن حوله يَسْجُدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ » .

واعلم أنك أيضاً محتاج إلى الإيمان والتصديق لقول المُخْبِر لك الذي هو فوقك في العلم وأعلى منك في المعارف ، لأنك إن لم تُؤْمِنَ بما يخبرك به حُرِمْتَ أشرف العلوم وأجلّ المعارف . وتعلم أنه ليس لك طريق إلى تصديق المُخْبِر لك في أول الأمر إلا حُسْنُ الظن بصدقه ، ثم على سمر الأوقات تَتَبَيَّنُ لك حقيقة ذلك ، فلا تطلبه بالبرهان في أول الأمر ، ولكن اجتهد في أن تصوّر في فكرك ما تسمع بأذنك ، ثم اطلب السبيل والبرهان بعد ذلك ، ولا ترضَ بالتقليد إذا توسّطت في العلم ، ولا تطلب البرهان في أوله ، ولكن هلّم بنا يا أخي إلى مجلس إخوان لك فضلاء ، وأصدقاء لك علماء ، وأودّاء لك نصحاء ، لتسمع أقاويلهم وترى شأئهم ، وتقف على أسرارهم ، وتصور بصفاء جوهر نفسك ما تصوّروا بصفاء جوهر نفوسهم ، وتتنظر بعين قلبك كما نظروا بعين قلوبهم ، وترى بنور عقلك ما رأوا بنور عقولهم ؛ فلعلمك أن تنبّه نفسك من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، وتحيا بروح العلوم ، وتمش عيش السعداء ، وتوفّق للصعود إلى ملكوت السماء ، لتتنظر إلى الملأ الأعلى ، وتكون هناك بنفسك الزكية الطاهرة ، النقية الشفافة ، مسروراً فرحاً ، منعياً ملتذّاً أبداً ، لا يجسدك الثقل المظلم المستحيل الفاسد . وفعلك الله ، أيها الأخ ، للارباب وهداك إلى الرشاد وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد .

فصل في ماهية الإيمان

اعلم يا أخي أن الله ، جلّ ثناؤه ، إنما أكثر مدح المؤمنين في القرآن ، وجعل وعدهم في الآخرة وثوابهم الجنة ، لأن الإيمان خصلة تجمع الحيات البشرية كلها ، وفنائ الملائكة . وأيضاً أكثر ذمّ الكافرين ، وجعل وعيدهم جهنم ، لأن الكفر خصلة تجمع الشرور البشرية كلها ، وذات الشيطانية جميعاً ، وقد بيّنا ماهية الكفر ومن الكافر بالحقيقة في رسالة الناموس ، ونريد أن نذكر من شرائط الإيمان وخصائل المؤمنين طرقاتاً ليُعلم ما الإيمان ويُعرف من المؤمن بالحقيقة .

اعلم يا أخي أن الإيمان يقال على نوعين : ظاهر وباطن ، فالإيمان الظاهر هو الإقرار باللسان بخمسة أشياء ، أحدها هو الإقرار بأن للعالم صانعاً واحداً حياً ، قادراً حكيماً ، وهو خالق الخلق كلهم ، ومدبرهم لا شريك له في ذلك أحد . والثاني هو الإقرار بأن له ملائكة صفوة الله من خلقه ، نصبهم لعبادته وخدمته ، وجعلهم حفظة لعالمه ، ووكل كل طائفة منهم بضرب من تدبير خلائقه بما في السموات والأرض لا يعصون ما نهاهم عنه ويفعلون ما يؤمرون . والثالث الإقرار بأنه قد اصطفى طائفة من بني آدم ، وجعل واسطة بينهم وبينه الملائكة ليتلقى الملائكة عن ربه ، ويبلغون إلى بني آدم ما يتلقونه من الملائكة من الوحي والأنباء . والرابع الإقرار بأن هذه الأشياء التي جاءت بها الأنبياء ، عليهم السلام ، من الوحي والأنباء باللغات المختلفة مأخوذة من معانيها من الملائكة إلهاماً ووحياً . والخامس الإقرار بأن القيامة لا محالة كائنة ، وهي النشأة الأخرى ، وأن الخلق كلهم يُعصون ويُعشرون ويُعاسبون ويُثابون بما عملوا من خير ومعرّوف ، ويُعاجزون بما عملوا من شر ومُنكر ، وذلك قول الله تعالى : « والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » وقال : « واليوم الآخر » . فهذا هو الإيمان الظاهر الذي دعت

الأنبياء ، عليهم السلام ، الأسم المنكورة لهذه الأشياء إلى الإقرار به ، وهو
يؤخذ تلقيناً كما يتلقن الصغار من الكبار ، والجهال من العلماء ،
الإقرار به .

وأما الإيمان الذي هو باطن فهو إضمار القلوب باليقين على تحقيق هذه
الأشياء المقر بها باللسان ، فهذا هو حقيقة الإيمان . وأما المؤمن في ظاهر
هذا الأمر فهو المقر بهذه الأشياء بلسانه ، المتميز من اليهود ومن النصارى
والصابئين والمجوس والذين أشركوا ، وبهذا الإقرار تجري عليه أحكام
المسلمين من الصلاة والزكاة والحج والصوم وما شاكلها من مفروضات شريعة
الإسلام وسنة المؤمنين . وأما الذين مدحهم في كتبه ووعدهم الجنة فهم الذين
يتقنون بضائر قلوبهم حقائق هذه الأشياء المقر بها . وأما الطريق إليه فهو
بالتفكير والاعتبار والقيام بشرائطها وواجب حقها ، كما قال تعالى : « أم
حسبت أن تدخلوا الجنة ، الآية .

فصل في ماهية التوكل

فاعلم أن إحدى شرائط هذا الإيمان وخصال المؤمنين هو التوكل على الله
كما قال : « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » . وقال لنبه ، عليه السلام :
« توكل على الحي الذي لا يموت » ونريد أن نبين ما التوكل ومن
التوكل على الله بالحقيقة ..

اعلم يا أخي أن التوكل هو الاعتماد على الغير عند الحاجة بأن ينوب عنك
فيها . واعلم أنه إذا كان المتوكل عليه ثقة يكون قلب المتوكل عليه
ساكناً ، ونفسه مطمئنة . وإذا كان غير ثقة يكون قلب المتوكل غير
ساكن ، ونفسه غير مطمئنة .

واعلم يا أخي أن الناس كلهم متوكلون ، ولكن أكثر توكلهم على غير

الله تعالى ! من ذلك تركل الصيان على آباءهم فبما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس وغيرها من الحاجات ، فهم طولَ النهار مشغولون باللعب لا يفكرون في أمر المعاش ، ولا يهتم طلبه لا تكالهم على آباءهم وقلوبهم ساكنة ونفوسهم هادئة ليقينهم بآباءهم . وهكذا العبيد مشغولون بخدمة مولاهم لا يفكرون في طلب المعاش اتكالاً على مولاهم فبما يحتاجون إليه . وهكذا جنود السلطان وخدمته لا يفكرون في طلب المعاش اتكالاً على السلطان في أرزاقهم المفروضة لهم فهم مشغولون في خدمة سلطانهم .

وأما غير هؤلاء من الناس فهم طائفتان : الأغنياء والفقراء ، فأما الأغنياء فانتكلمهم على ذخائرهم وأموالهم ، وقلوبهم ساكنة ونفوسهم هادئة ، ولكن الحرص والرغبة في الزيادة يحثّانهم على الطلب ، وهم في الطلب متوكلون على رأس أموالهم وصرفهم وحذقهم بالبيع والشراء في طلب الربح . وأما الفقراء فهم الصّائغ والذين يعملون بأبدانهم وانتكلمهم على صناعتهم وقوة أبدانهم . وأما المكذّبون^١ فانتكلمهم على الناس في مؤاساتهم من فضل ما في أيديهم ، فبهذا الاعتبار لا تجد أحداً متوكلًا على الله حقّ التوكل إلاّ الأنبياء وصالحى المؤمنين ، وذلك أن الأنبياء قبل أن يوحى إليهم يكونون كأحد أبناء الدنيا في طلب المعيشة ، حتى إذا جاءهم الوحي والنبوة ، تركوا طلب المعاش ، واشتغلوا بتبليغ الرسالة ، وتوكلوا على الله فبما يحتاجون إليه من عرّض هذه الدنيا ، ويطأون به ، عزّ وجل ، واطمأنّت نفوسهم ، لأنهم يعلمون ويتيقنون بأن مرسلهم يكفيهم ما يحتاجون إليه في طاعتهم إذا اشتغلوا بخدمة ، كما أن الملوك يكفون جنودهم ما يحتاجون إليه في طاعتهم لهم ، وكما أن الموالى يكفون عبيدهم ما يحتاجون إليه في طاعتهم لهم ، وهكذا المؤمنون المعقّقون الذين هم ورثة الأنبياء يقتدون بهم ، ويسلكون مسلكهم فبما دلّهم الله

١ المكذّبون : المتولون .

عليهم فقال : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » فالتواكّل إذا
إحدى هذه الحاصل التي يبين بها مَنْ المؤمنين المُتَّقِينَ .

فصل في ماهية الإخلاص

ومن شرائط الإيمان أيضاً وخصال المؤمنين الإخلاص في العمل والدعاء
كما أمر الله تعالى : « ادعوا الله مخلصين له الدين » وقال : « واعبدوا الله
مخلصين » . فالإخلاص في العمل هو أن لا يطلب بما يعمل جزاء ولا شكوراً
من أحد من خلق الله ، مثل إخلاص الوالدین في تربيتهما الأولاد ، فإنهما لا
يطلبان جزاء ولا شكوراً ، لأنها قد علما بأنها واجبة في الجيلة ، ومثل
إخلاص العبيد الصالحين الذين يخدّمون مولاهم من غير خوف من الضرب ولا
طلباً للعوض لأنهم قد علموا بأن خدمتهم هي شيء تقتضيه الحكمة والسياسة ،
كما يبيّن في رسالة السياسات .

واعلم يا أخي أن العبد الذي يخدم مولاه ، خوفاً من الضرب أو طلباً
للعوض ، عبدٌ سوء ، وهكذا من لا يُطِيع ربه إلا خوفاً من النار أو رغبة
في الأكل والشرب والجناح في الجنة ، فهو أيضاً عبدٌ سوء ، والعبد السوء
لا يكون مخلصاً في الدعاء ولا في العمل .

وأما الإخلاص في الدعاء فلا يكون إلا عند انقطاع الحيلة والتبني من
الحوال والقوة . والمثال في ذلك وكتاب البحر ، وذلك أنهم يدعون الله
ويسألونه السلامة عند دخولهم السفينة ، ولكن غير مخلصين لاتكلمهم على الرّبان
والملاحين في حفظها ومراعاتها ، ونفوسهم ساكنة هادئة بحضور الرّبان والملاحين ،
حتى إذا توسّطوا البحر وهاجت الأمواج ، واضطربت المراكب ، ودُهِش
الرّبان وفزع الملاحون ، وأشرفوا على الهلاك ، فعند ذلك يدعون الله
مخلصين له الدين ، لأنهم قد علموا أنه لا يقدر أحد من خلق الله على

معاونتهم ، ولا قوة لأحد على دفع ما وود عليهم إلا الله ، عز وجل ، ولا تتعلق قلوبهم بسبب من الأسباب إلا أن يكون فيها إنسان يعرف أحكام النجوم ، وقد عرّف ما العلة الموجبة لما هم فيه من مناحس الفلك ، ويعلم أن النحس دافعٌ تديره إلى سعد من السعد ، ويكون قلبه متعلقاً به ، فإنه وإن كان يدعو ربه ، لا يكون دعاؤه مخلصاً ، حتى يتبين أن النحس مستمر ، أو دافع التدبير إلى نحسٍ أشر منه ، فعند ذلك يقطع رجاءه من النجوم فيكون دعاؤه بالإخلاص .

واعلم يا أخي أن مثل هذه الأحوال التي ترد على بني آدم وفزع العقلاء إلى الله تعالى ودعاء العارف لهم بالكشف عنهم ما ورد عليهم ، يكون فيها تلقينٌ للجاهلين بالله ، وهداية للنفوس إلى معرفته ، فيعلمون عند ذلك ، بنظرهم إلى العقلاء في دعائهم وتضرعهم إلى الله بالكشف عنهم ما هم فيه ، أن لهم إلهاً جباراً عالماً قادراً يسمع دعاءهم ويعلم ما هم فيه ، وهو قادر على نجاتهم ، يراهم وإن كانوا لا يرونه ، ولا يدرون أين هو .

وعلى هذا القياس كل ما يُصيب الناس من الجهد والبلاء فيضطرهم ذلك إلى الدعاء والتضرع إلى الله ، عز وجل ، مثل الغلاء والوباء وآلام الأطفال ومصائب الأخيار وما شاكلها من الأمور السابغة التي لا سبيل لأحد في دفعها عنه إلا الله تعالى ، فيكون ذلك دلالة لهم على الله ، عز وجل ، وهدايةً إليه ، كما قال : « آمنٌ يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون » .

فصل في ماهية الصبر

ومن إحدى شرائط الإيمان وخصال المؤمنين الصبر كما قيل : الصبر رأس الإيمان . وقال الله تعالى : « اصبر وما صبرك إلا بالله » . وقال للمؤمنين : « اصبروا وصابروا » . الآية .

واعلم يا أخي أن الصبر هو الثبات في حال الشدائد بلا جزع لما يجرى من محمود العاقبة ، والصبر مشتق من مرادة الصبر . واعلم يا أخي أن الناس أكثرهم يصبرون في الشدائد ، ولكن لا يكون صبرهم بالله ولا لله ! لأنهم يجزعون ويضطربون ويشككون ويظنون بالله ظنَّ السوء كما قال الله جل ثناؤه في قصة المنافقين : « وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بواراً » . وذلك أن منهم من ظنَّ أن تلك الشدائد التي أصابتهم جورٌ منه إذا قضاهما عليهم ، ومنهم من ظنَّ أنه ليس من فضائه وحكمه ، ومنهم من ظنَّ أنه ليس يعلم ما هم عليه من الجهد والبلوى ، ومنهم من يعلم أنه يعلمه ولكنه يظن أنه لا يفكر فيهم ولا يهتم أمرهم ، ومنهم من يظن أنه قاسي القلب قليل الرحمة وما شاكلها من ظنون السوء .

فأما الأنبياء المؤمنون فلمهم يصبرون في الشدائد والبلوى ويكون صبرهم بالله والله ، وذلك أنهم يرون ويعتقدون أن الشدائد التي تُصيب الخلق ، فيها ضررٌ من المصلحة لهم ، وإن كان يخفى على كثير من العقلاء ما لتلك المصلحة والحكمة ، كما بيئنا في باب الدعاء والإخلاص عند الشدائد ، وكما بيئنا في رسالة اللذات ما الحكمة في ألم نفوس الحيوان دون سائر النفوس التي في العالم ، وأن الحكمة فيها هي حث نفوسها على حفظ أجسادها من التلف والفساد .

واعلم يا أخي أن اعتقاد الأنبياء والمؤمنين بأنَّ في الشدائد التي تصيبهم مصلحة لهم تنج من المقدمة التي أفروا بها وهي قولهم : إن للعالم صانعاً واحداً حياً قادراً حكيباً ، وإنه قد رتب أمر العالم على أحسن النظام والترتيب في إتقان

الحكمة ، حتى لا يجري أمر من الأمور صفارها وكبارها إلا وفيها ضروب من الحكمة وصنوف من الصلاح لا يعلو إلا هو .

فصل

في ماهية القضاء والقدر والرضا بالقضاء

ومن شرائط الإيمان وخِصال المؤمنين الرضا بالقضاء والقدر ، وهو طيب النفس بما يجري عليها من المقادير ، وجريان المقادير هو موجبات أحكام النجوم ، والقضاء هو علم الله السابق بما توجه أحكام النجوم . ويقال إن الرضا بالقضاء هو أقل أعمال بني آدم التي تصعد إلى السماء ، وهو أشرف شرائط الإيمان وأفضل خصال المؤمنين . وقد قال الله تعالى : « لقد رضي الله عن المؤمنين » . وقال : « رضي الله عنهم ورضوا عنه » .

ثم اعلم يا أخي أنه لا يوجد أحد طيب النفس بما يجري عليه من المقادير المُرّة الصابرة إلا العارفون بمجرمة التاموس ، ولا يعرف أحد حُرمة التاموس كما يجب إلا الأنبياء والمؤمنون . وقد بينا حق التاموس وكيفية حُرمة في رسالة التواميس . فمن علامة الرضا بالقضاء وبما تجري به المقادير أن يتقاد لحكم التاموس طيب النفس مثل انقياد سقراط حكيم اليونانيين ، وذلك أن هذا الحكيم أوجب عليه القاضي القتل بشهادة العدول ، وأنه واجب عليه القتل بشبهة دخلت على القوم فانتقاد سقراط للقتل طيبة به نفسه ؛ فقل له : إنك تقتل مظلوماً ، فهل لك أن نغديك بغديّة أو نهرب بك ؟ قال سقراط : أخاف أن يقول التاموس غداً لي : لم فررت من حكمي ؟ فقالوا : تقول له : لأنني كنت مظلوماً . قال لهم : إن قال لي التاموس : إن ظلمك الشهود الذين شهدوا عليك بالزور والبهتان ، فكان من الواجب أن لا تظلمني أنت وتغير من حكمي ، فإذا أقول ؟ فضصّهم بهذه الحجة ، وانتقاد للقتل

طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ وَاضِئاً بِحُكْمِ النَّامُوسِ . ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَهَاوَنَ بِالنَّامُوسِ قَتَلَهُ
النَّامُوسُ .

وَكَانَ قَدْ انْتَقَدَ قَبْلَ سِقْرَاطِ لِلْمَقَادِيرِ أَحَدُ بَنِي آدَمَ إِذْ قَالَ لَهُ أَخُوهُ قَابِيلُ :
لَأَقْتُلَنَّكَ ! قَالَ لَهُ هَابِيلُ : « لَنْ بَسُطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي
إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ » إِلَى قَوْلِهِ : « أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ » .
فَرَضِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ السَّابِقُ بِالْكَائِنَاتِ قَبْلَ كَوْنِهَا ، فَانْتَقَدَ لِلْمَقَادِيرِ
الَّتِي هِيَ مُوجِبَاتُ أَحْكَامِ النُّجُومِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ . وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنَّ رُضِيَ
الْمَسِيحُ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَانْتَقَدَ لِلْمَقَادِيرِ وَسَلَّمْ نَاسُوتَهُ إِلَى الْيَهُودِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ،
وَاضِئاً بِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ السَّابِقُ بِالْكَائِنَاتِ قَبْلَ كَوْنِهَا ، إِذْ لَا يَكُونُ شَيْءٌ
بِخِلَافِ مَا عَلِمَ . وَمِثْلُ مَا رَضِيَ بِهِ السَّحَرَةُ بِقَضَاءِ اللَّهِ لَمَّا هَدَّاهُمْ فِرْعَوْنُ
بِالْصَّلْبِ فَقَالُوا لَهُ : « اقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا » . وَذَلِكَ أَنَّ
الْقَوْمَ قَدْ عَلِمُوا بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى نَفْسِهِمْ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى أَجْسَادِهِمْ فَقَالُوا :
« إِنَّمَا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَقُولَ لَنَا خَطَايَاَنَا » . فَانْتَقَدَ الْقَوْمُ لِلْمَقَادِيرِ وَسَلَّمُوا أَجْسَادَهُمْ إِلَى
حُكْمِ فِرْعَوْنَ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُهُمْ . وَمِثْلُ مَا رَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، يَوْمَ أُحُدٍ لَمَّا قُتِلَ خِيَارُ أَنْصَارِهِ ، وَفَضْلَاهُ الْمُهَاجِرِينَ ، وَكَسَرَتْ
رَايَتَهُ ، وَجَرَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَقَادِيرِ الْفَلَكِيَّةِ مَا جَرَى ! قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَلَاقِ لَمَّا فَعَلُوا بِكَ ؟ فَقَالَ : رَحِمَ اللَّهُ أَخِي
نُوحًا فَإِنَّ غَوْغَاءَ قَوْمِهِ ضَرَبُوهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْ قَوْمِي فَلَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ! وَأَنَا أَقُولُ : اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَلَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . وَلَمَّا بَلَغَ
الْحَبْرُ إِلَى الْمَدِينَةِ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِمَا جَرَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ خَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ
يَتَرَفَّعُونَ أَخْبَارَ إِخْرَانِهِمْ ، فَخَرَجَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَسْأَلُ عَنْ زَوْجِهَا
فَقِيلَ لَهَا اسْتَشْهِدْ ، فَسَأَلَتْ عَنْ أَبِيهَا فَقِيلَ لَهَا مِثْلُ ذَلِكَ ، فَسَأَلَتْ عَنْ أَخِيهَا
فَقِيلَ لَهَا مِثْلُ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : أَلَيْسَ قَدْ سَكِمَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَتْ :
فِي بَقَائِهِ عِوَضٌ عَنِ الْكُلِّ . وَمِثْلُ رِضَا عُمَانَ بْنِ عِفَّانَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ ،

فقام عبيده وسلموا سيوفهم وقالوا : نقتل دونك ! فرجع وكبره وذكر قول أئسر لما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : افتح له الباب ويشتره بأنه ولي هذه الأمة بعد عمر ، ووعده ببلوى تُصيبه بهراقة دمه ، فقال لعبيده : من رَدَّ سيفه إلى غِمدِه فهو حرٌّ لوجه الله تعالى . وقعد في مجلسه وأخذ المصحف في حِجْرِه فقرأ : « فسيفكفكم الله » . ورضي بقضاء الله وعلم أنه مقتول ، وانتقاد للمقادير طيِّبة بها نفسه . ومثل رضاء الحسين ، رضي الله عنه ، يوم كربلاء ، لما اشتدَّ به العطش وطلب الماء ، فقالوا له : تنزل على حكم ابن زياد ، حتى نخلي سبيلك ؟ فقال : لا ! ولكن على حكم الله . وعلم أنه مقتول ، فقاتل حتى قتل راضياً بقضاء الله وبما جرت به المقادير ، طيِّبةً بها نفسه .

واعلم يا أخي أن هذه النفوس التي تقدَّم وصفها إنما صارت راضيةً بقضاء الله الذي هو عليه السابق في خلقه ، وصبرت بما جرت عليها المقادير المُرَّة التي هي مُوجبات النجوم ، لما ترجو من الخيرات في المُتقلَّب ، وما تنال من السعادة والروح والراحة بعد المفاقة ، وما يُقصر الوصف عنه . وإليها أشار بقوله : « فلإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون » . وقال تعالى : « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قُرَّة أعين » الآية . وقال : « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » .

فصل

ومن علامة المؤمنين المحققين أن لا يخافوا ولا يرجوا إلا الله تعالى كما أن الأولاد لا يخافون ولا يرجون إلا الآباء والأمهات ، وهكذا الصبيان لا يخافون إلا من المؤدِّب ، والتلامذة لا يخافون إلا من الأستاذين ، وهكذا الجند لا يخافون إلا من صاحب الجيش ، والناس كلهم لا يخافون إلا من سلطانهم القادر على نفعهم وضرهم . وكما حكى عن الملائكة فقال : « يخافون

وهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » . فالملائكة لا يخافون إلا من ربهم وهكذا العلماء ، قال الله تعالى : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » الذين يشاهدونه ويرونه كما قال : « والشهداء عند ربهم » وكما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين سأله الأعرجي : ما الإحسان ؟ فقال : الإحسانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . فهذه الرؤية والمشاهدة بعين الحقيقة وهي أن لا ترى في الدارين أحداً غيره ، كما قال المحقق شمرأ :

ما شربُ صَوْرِ صَبَابَةٍ أَشْجَانُهَا حُرْقُ تَأَجُّجٍ فِي الْهَوَى يَرَانُهَا
وسألتُ عن صَوْرِ الرَّدَادِ قِيلَ لِي : إِيثَارُ حَبِكِ أَقْلَتِ : جُرْ عَيْنَانِهَا
كلُّ لَه ، وبه ، ومنه ، فأين لي شيء ، فأؤثره ، فطاح لسانها

فصل

اعلم يا أخي أن أولَ عَمَدِ الْإِيمَانِ ، وأقوى أركانِهِ ، هو الاتِّبَاعُ لأصحابِ النواميس الإلهية فيا يأمرون به من الطاعات وينهون عنه من المعاصي ، وهو السمع منهم والطاعة لهم ، وذلك أن أشرف أعمال البشرية ، وألذ أفعال الإنسانية ، وأعلى رتبة ينالها العقلاء بما يلي رتبة الملائكة ، هي وضعُ النواميس الإلهية . واعلم يا أخي أن لواضعي النواميس وأتباعهم خصالاً كثيرة ، وشرائط عدّة ، قد ذكرنا طرفاً منها في رسالة النواميس ، وطرفاً في رسالة اعتقاد إخوان الصفاء ، وطرفاً في رسالة عشرة الإخوان بعضهم لبعض .

واعلم أن مَثَلَ واضعي الناموس ، مع أتباعهم وما يسمعون منهم من العلوم ، وما يأمرون به في سُنَنِ النواميس ، كمَثَلِ السماء وأمطارها والأرض ونباتها ، وذلك أن كلام أصحاب النواميس وأقاربهم كالأمطار ، واستماع

أتباعهم كالأرض ، وما ينتج بينهما من فوائد العلوم ، من الآراء والأعمال ، كالنبات والحیوان والمعادن . وإلى هذه المعاني أشار بقوله : « أنزل من السماء ماء » يعني الترائك « فسالت أودية بقدرها » يعني حَفِظَتْهَا القلوبُ بِمقاديرها من القِلَّة والكثرة « فاحتل السيل زبدًا رابيًا » يعني ما تَحْمِلُ أَلْفَاظُهُ وظاهره معاني متشابهات حَفِظَتْهَا قلوبُ المنافقين الزائفة الشاكِّين المتحيرين « وبما توفدون عليه في النار » مَثَلٌ آخَرُ يعني الجواهر المعدنية لها زبد عند السبك كزبد السيل . ثم قال : « كذلك يضرب الله الحق والباطل » يعني أمثالَ الحقائق والأباطيل « فأما الزبد فيذهب جفاء » يعني الأباطيل والشبهات تذهب فلا يُتَمَتَّعُ بها . « وأما ما ينفع الناس فيسكن في الأرض » يعني أَلْفَاظَ التزليل تثبت في قلوب المؤمنين المصدقين ، وتُسِرُّ الحكمة كما ذكر فقال ، عز وجل : « ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » .

واعلم يا أخي أن التاموس لا يتم إلا بالأوامر والنواهي . والأمر والنهي لا ينفذان إلا بالوعد والوعيد . والوعد والوعيد لا يتسكتان إلا بالترغيب والترهيب . والترغيب والترهيب لا ينجعان إلا فمين يخاف ويرجو . والخوف والرجاء لا يظهران ولا يُعرَفان إلا عند اتباع الأمر والنهي . فمن لا يخاف شيئاً ولا يرجو أملاً فهو لا يرغب ولا يرهب . ومن لا يرغب ولا يرهب ، فلا ينجع فيه الوعد والوعيد ، ولا ينجع فيه الأمر والنهي . ومن لا يأتمر لواضعي النواهي ولا ينتهي عن نواهيهم ، فلا يكون له نصيب في التاموس الإلهي البتة .

واعلم يا أخي أن الأمور التي يخاف منها في العاقبة ويرجى إليها الوصول في استعمال التواميس نوعان اثنان : أحدهما دنيوي والآخر أخروي . فأما الدنيوي مثل الرابسة وحسن الثناء والعز والمال ومتاع الدنيا ، ما دامت النفس مقرونة مع الجسد ، وما يبقى منها من الذريرة والأعقاب بعد الممات .

والأخروي، هي نجاة النفس من بحر الهَيُولَى وأمر الطبيعة ، والخروج من
 هاوية الأجسام ، عالم الكون والفساد ، التي تحت فلك القمر ، والقوز بالعود
 إلى ملكوت السماء ، والدخول في زُمر الملائكة ، والسيّحان في فضاء
 الأفلاك وسعة السموات ، والتنسّم من ذلك الرّوح والريحان المذكور في
 القرآن الذي يقصّر الوصف عنه إلّا مُختصراً كما قال الله تعالى : « فلا تعلم
 نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين » إلى آخر الآية .

فصل

اعلم أن بئبة كل طالب في استعمال أحكام الناموس هي البلوغ إلى الحق
 وحكم الصواب وعمل الخير وتجنب الزور والبهتان .

- واعلم أن الحق هو غاية ليست ورامها نهاية ، ولكن دونها أمور متشابهة
 مشكّلة . واعلم أن الألفاظ مُحمّلة للمعاني ، والأوهام تذهب في طلبها
 كل مذهب ، فينبغي لك إذا سمعت لفظة مُحمّلة للمعاني ألا تحكّم عليها
 حكماً دون أن تبين بعقلك كل المعاني التي تحتلها تلك اللفظة ، لعلك تفهم
 الغرض الأقصى الذي هو الصواب ، وتبلغ الغاية القصوى التي هي الحق .

واعلم أن غرض واضعي النواميس الإلهية بعيد الغور جداً في أحكام
 النواميس ، لا يتصور لك في أول وهلة ، ولكن بعد النظر الشافي والبحث
 الشديد . وزيد أن تضرب لذلك مثلاً ليكون قياساً على ما قلنا ووصفنا :

ذكر في المثال أنه كان رجلان اصطعبا في طريق على سفر ، فلما انتهيا إلى
 شاطئ نهر قعدا للغداء ، فأخرج كل واحد زاده ، فكان مع أحدهما رغيفان
 ومع الآخر ثلاثة أرغفة ، فكسراهما في موضع واحد ليأكلاهما ، إذ مر بهما
 مجتاز ، فدعوا إلى طعامهما ، فأجاب وجلس وأكل معهما . فلما فرغوا قام
 ورى بين يديهما خمسة دراهم وقال : اقسماها بينكما بالسوية ، ومضى

هو لسييله . فقال صاحب الرغبة لصاحبه : لك النصف ولي النصف الباقي لأنه قال بالسوية . وقال صاحب الثلاثة أرغفة : بل العدل أن يكون لي ثلاثة دراهم و لك درهمان ، لأنه قال بالسوية بحسب الرغبة . فتنازعا وتخاصما ونحاجا إلى قاضٍ من أحكام التاموس ، فعلم بينهما أن لصاحب الرغبة درهماً واحداً ، ولصاحب الثلاثة أربعة ، وكان هذا الحكم هو الحق وغاية الصواب . فتفكر يا أخي فيه فإن فهمت معناه وتوجه لك الصواب ، فأنت فقيه بأحكام التاموس ، وإن ذهب عليك فيه وجه الصواب وغاية الحقيقة ، فاذهب إلى حاكم التاموس ليُعرفك وجه الصواب وحقيقة المعنى .

واعلم يا أخي أن كثيراً من العقلاء الذين يتعاطون الفلسفة والنظر في المعقولات ، إذا فكروا بعقولهم في أحكام التاموس ، وقاسوها بأرائهم وتميزهم وفهمهم ، يؤدي بهم اجتهادهم وقياساتهم إلى أن يروا ويعتقدوا في كثير من أحكام التاموس أن العدل والحق والصواب في خلافه كل ذلك لتصور فهمهم وقلة تمييزهم وعجز معرفتهم عن كنه أسرار أحكام التاموس . مثال ذلك أنهم إذا فكروا في حكم المواريث ، أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيرون أن الصواب كان أن يكون للأنثى مثل حظ الذكركن ، لأن النساء ضعفاء قلائل الحيلة في اكتساب المال ، ولا يدرون ولا يبصرون أن هذا الحكم الذي حكم به التاموس سيؤول الأمر به إلى ما أشاروا إليه وأرادوه ، وذلك أن التاموس لما حكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، حكم أيضاً أن المتهر في التزويج على الرجال للنساء ، فهذا الحكم يؤول الأمر به إلى أن يحصل للأنثى من المال مثل حظ الذكركن .

مثال ذلك لو أنك ورثت من والدك ألف درهم وورثت أختك خمسمائة درهم ، فإذا تزوجت أخذت مهرها خمسمائة درهم أخرى ، فيصير معها ألف درهم ، وأنت إذا تزوجت وأمهت خمسمائة درهم بقي معك من المال نصف ما مع أختك . فعلى هذا القياس قد آل الأمر في حكم التاموس إلى ما

أرادوا وأشاروا إليه . فهكذا ينبغي أن يكون نظرك في أحكام التاموس ، حتى يتبين لك وجه الصواب فيها وغاية الحق .

واعلم أن نظرك واضعي التاموس في موجهيات أحكامه ليس بنظر جزئي يريد صلاح بعض دون بعض ، ولا عاجل دون آجل ، بل نظره كلي يريد الصلاح للكل ، والخير للعاجل والآجل جميعاً ، بالنظر في العواقب وما يؤول الأمر إليه في المستقبل ، كما يتنا في رسالة التاموس .

فصل

اعلم يا أخي أن الإنسان لا يخلو من حالتي الشدة والرخاء ، والمؤمن في كلتا حالتيه لا يعرض عن طاعة الله ، وذلك أنه إذا كان صحيح الجسم قوي البدن ، غني المال ، عريض الجاه ، متفضل الآداب ، قادراً على ما يشاء ، مُكِنّاً لما يريد ، فهو مع هذه الحالات كلها يكون مُشْكِلاً على الله ، مستنداً إليه ، مستعيناً به ، متبرئاً من حوله وقوته إلا بالله ، كما قال سليمان ، عليه السلام : « هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر » وأما الكافر فهو في هذه الحالات كلها يكون راجعاً الى نفسه وحوله وقوته ومشيئته وإرادته واجتهاده وخيلته ، مُشْكِلاً على أسبابه ، مُعرضاً عن ربه ، ناسياً ذكره ، كما قال قارون : « إنما أوفيته على علم عندي » .

وأما حال الشدة والبلوى فالمؤمن يكون فيها صابراً ، بقضاء الله وراضياً ، مقبلاً إليه بحكم الله ، حامداً له ، حسن الظن به ، راجعاً لرحمته ، سائلاً عفوه ، مستسلماً لأحكامه ، كما ذكر الله تعالى بقوله : « الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » . وأما الكافر فإنه يكون سيء الظن بالله ، ضجور النفس ، جَزَراً عن الشدائد ، ساخطاً على المقادير ، دامناً لأسبابه ،

آتياً من روح الله ، قنوطاً من رحمته ، كما ذكر الله : « ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به » . إلى آخر الآية .

فصل في الزهد في الدنيا والرغبة

ومن شرائط الإيمان وخصال المؤمنين الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة كما رغب الله تعالى نبيه ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : « وللآخرة خير لك من الأولى » . وقال : « بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى » . وآيات كثيرة في القرآن في التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة .

واعلم يا أخي أن الإنسان مطبوع على أن لا يترك النفع الحاضر العاجل ويؤخر فيه ، ويطلب الغائب الآجل ويرغب فيه ، إلا بعدما يتبين له فضل الآجل على العاجل .

واعلم أن المؤمنين والحكماء والأنبياء لما زهدوا في الدنيا وتركوا عاجل شهواتها ، ورغبوا في الآخرة وطلبوا آجل نعيمها ، لما تبين لهم حقيقة الآخرة ، وعرفوا فضل نعيمها على نعيم الدنيا ، وشاهدوها بعيون قلوبهم ونور عقولهم كما شاهد أبناء الدنيا أمورها بحواسهم .

واعلم يا أخي أن الطريق إلى معرفة حقيقة الآخرة ، ومشاهدة أحوالها ، بالاعتبار والتفكير في أمور الدنيا ، والمقابلة بينها وبين أمور الآخرة بالعقول السليمة من الآراء الفاسدة ، والنفوس الصافية من الأخلاق الرديئة ، ونتائج المقدمات الصحيحة الضرورية . بيان ذلك أن العاقل اللبيب ، إذا فكّر في قول الجمهور من الناس ، وتسميتهم هذه الدار التي نشأوا فيها باسم الدنيا ، وذمهم نعيمها ، بدل على الدار الآخرة وشرها ، لأن لفظة الدنيا تدل على الأخرى ، كما أن لفظة الأخرى تدل على الأولى لأنها من جنس المضاف .

ومن وجه آخر إذا اعتبرت أحوال الناس في الدنيا وجدتهم كلهم طائفتين : أخياراً أو أشراراً . فأما الأخيار فهم الذين يعملون من أعمال ما رُمي لهم في

النواميس الإلهية، ويقبلون ما أوجبه العقول السلية ، ولا يطلبون على ذلك عَوْضاً من جر منفعة الى أجسادهم أو دفع مضرة عنها، فعند ذلك يقال إنهم أخيارٌ على الإطلاق ، وإنهم من أبناء الآخرة . وأما الذين يَطْلُبُونَ العَوْضَ فيما يعملون من الخير والشر ، من جَرَّ المنفعة الى أنفسهم ، أو دفع المضرة عنها ، ولا يفكّرون في المتباد ولا يرجون في الآخرة الخيرَ ، ولا يخافون العقاب ، ولا يهتمُّ أمرُ النفس ولا النظرُ في حالها بعد الموت ، فيقال عند ذلك إنهم أشرار وإنهم من أبناء الدنيا .

ووجه آخر إذا اعتبرت أحوال هؤلاء الأخيار الذين تقدّم ذكرهم، وأنهم قد أفنوا أعمارهم كلّها فيما وصفنا من أعمال الخير ، ثم ماتوا ولم يحصل لهم عَوْضٌ على ما عملوه قبل الموت، فتعلم العقول وتقضي بالحق أن ذلك لا يضيع عند الله شيئاً ، فيصح بهذا الاعتبار أن بعد الممات - الذي هو مفارقة النفس الجسد - حالةٌ أخرى يمازى فيها الأخيار وهي التي تسمى الدار الآخرة . وهكذا إذا اعتبر حال الأشرار الذين سَعَوْا في الأرض بالفساد طول أعمارهم، ثم ماتوا ولم يعاقبوا على ما فعلوا ، فتعلم العقول وتقضي أن هؤلاء لم يفوزوا، وأن حالهم بعد الممات ليس كحال أولئك الأخيار ، وذلك قوله تعالى : «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعلوا الصالحات سواء بحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون » .

هذا وإذا قد ذكرنا طرفاً من خِصال المؤمنين وشرائط الإيمان، وخِصال الكافرين وماهيمة الكفر ، فنريد أن نذكر طرفاً من علم المؤمنين الراسخين وخِصال العارفين المستبصرين الذين هم ورةُ التبيين وأنصارُ المرسلين ، وإخوانُ الصّديقين المتألّهين الرّبّانيّين الذين هم في أعلى رتبة الإنسانية مما يلي رتبة الملائكة أعلى عليّين، ونذكر أيضاً طرفاً من صفة إخوان الشياطين الضّالّين المضلّين الذين هم في أدوَن رتبة الإنسانية مما يلي رتبة البهيمة أسفل السافلين .

فصل

اعلم يا أخي أن العلوم كلها شريفة فيها عز، ولكن أشرفها وأجلها هي معرفة الإنسان حقيقة جوهرة وما تتصرف به الأمور حالاً بعد حال إلى أن يبلغ إلى أقصى مدى غايته الذي هو قاصد نوره وهو أن يلقي ربه ، إما في الدنيا قبل فراها ، وإما في الآخرة بعد الفراق .

واعلم يا أخي أن هذا الباب من العلم هو لبّ ذوي الأبواب ، وجذر العلوم وعنصر الحكمة ، فاجتهد في طلبه فإنك به تال شرف الدنيا وسعادة الآخرة . وقد بينا طرقاتاً من هذا العلم في رسائلنا الطبيعية ، ووصفنا فيها كيفية ما يتصرف به الإنسان من الأمور حالاً بعد حال من يوم مسقط النطفة إلى يوم يموت وتفاوق ووحه جسده . وقد بينا أيضاً طرقاتاً في رسائلنا العقلية بما تصير إليه الأنفس الجزئية بعد مفارقة أجسادها ، ووصفنا كيفية ما تتصرف بها الأحوال إلى يوم يُبعثون . ونريد أن نذكر في هذه الرسالة أشرف الأمور التي ينالها الإنسان في الدنيا وأعلى رتبة يبلغ إليها قبل الموت ، ما هي ؟ ولكن قبل ذلك نحتاج أن نبيّن أولاً ما الإنسان ، إذ كان هو من أعجب الموجودات التي تحت فلك القمر ، وأشرفها تركيباً ، وأحسنها صورة ، ثم نخبر بعد ذلك عن الأمور التي ينالها ويبلغ إليها فنقول :

— إن الإنسان إما هو جملة مجموعة من جسد جسائي في أحسن الصور ، ومن نفس وروحانية من أفضل النفوس . واعلم يا أخي أن لكل واحد من جزأيه غاية إليها ينتهي ، ونهاية إليها يرتقي . فأعلى رتبة ينالها الإنسان بجسده ، وأشرف رتبة يبلغها بدنه ، هي سرير المليك والعز والسلطان على أجساد أبناء جنسه ، والقهر والغلبة بالقوة الغضبية . وأما أعلى رتبة ينالها الإنسان من جهة نفسه ، وأشرف درجة يبلغها بصفاء جوهرها ، فهي قبُول الوحي الذي به يعلم الإنسان على سائر أبناء جنسه ، وبه يعلمهم بما يُدريك من المعارف

الحقيقة بالقوة الناطقة . ولما تبين أن النفس أشرفُ جوهرها من الجسد، صارت الرتبة التي ينالها الإنسان بنفسه أشرفَ وأعلى من التي ينالها بجسده ، لأن هذه جسميةٌ دنيوية ، وتلك روحانيةٌ أخروية . ولما قد تبين أن الوحي هو أشرفُ موهبةٍ قد يجدها الإنسان في الدنيا، أردنا أن نبين ما الوحي وكيف قبولُ النفس له فنقول :

إن الوحي هو إنباء عن أمور غائبة عن الحواس ، يقدح في نفس الإنسان من غير قصد منه ولا تكلف . وأما قبول النفس الوحي فعلى ثلاثة أوجه : منها ما يكون في المنام عند ترك النفس استعمالَ الحواس . ومنها ما يكون في اليقظة عند سكون الجوارح وهدوء الحواس . وهما نوعان : إما استماعُ صوت من غير رؤية شخص بإشاراتٍ دائمة . وإما استماعُ كلام من غير رؤية شخص كما قال الله تعالى : « ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه . »

وسنوضح كيفية كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة ونبدأ أولاً بوصف قبول النفس الوحي في المنام كيف يكون ، إذ كان هو أعمُّ وأكثر ، ثم نذكر الذي يكون في اليقظة إذ كان هو أنخص وأقل ، فنقول :

أولاً ما النوم وما الرؤيا ؟ أما النوم فهو تركُ النفس استعمال الحواس ، والرؤيا هي تصور النفس رسوم المحسوسات في ذاتها، وتخيّلها الأمور الكائنة قبل كونها بقوّمها الفكرية في حال النوم وسكون الحواس . وسنوضح هذا في فصل آخر ، ولكن من أجل أن قوماً من أهل الجدل ينكرون أمر النفس أنها جوهرية ، ويمجدون وجودها ، احتجنا أن نبين ما النفس وما حقيقة جوهرها ، وما الدليل على صحة وجودها ، فنقول : أولاً إن النفس هي جوهريةٌ روحانيةٌ حيّةٌ علامةٌ فعّالة . فأما الدليل على صحة ما ذكرنا فهو أكثر من أن يُحصى . وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في رسالة تركيب الجسد ، وطرفاً في رسالة الحاس والمحسوس ، وطرفاً في رسالة أن الإنسان عالمٌ

صغير ، ولكن نريد أن نذكر من ذلك طرفاً في هذا الفصل فنقول :
إن من الدليل الواضح على أن مع جُثِّ الحيوانات جوهر آخر غير جساني ،
هو ما يظهر من أعضائها من الحِسِّ والحركة والأصوات والأفعال في حال
الحياة ما لا يخفاه به ، وفقدانها كلها في حال الموت دليلٌ على مفارقة تلك
الجواهر من أجسادها .

ومن الدليل أيضاً على وجود النفس مع الجسد وفراقها بعد الموت ، بكاء
الناس على موتهم وحُزنهم على فراق تلك النفوس ، ولو كان هذا الحزن
والبكاء على الأجساد ، فما لهم والبكاء ، والأجساد عندهم برُمتها ، ولو أرادوا
أن يحفظوها من التغيير والفساد ، لكان يمكن بأدوية تُطلى عليها مثل الصبر
والكافور والعمل وما شاكلها ، ولكن لا يفهم ذلك من البكاء والحُزن
إذا فارقها تلك الجواهر الشريفة . ومن الدليل البيِّن على أن النفس جوهرٌ
هو أفعالها الصادرة عنها من غير استعمالها آلات الحواس وحركات الجوارح ،
وذلك أن الإنسان إذا أراد أن ينظر في علم غامض ويبحث عن معنى دقيق حتى
يفهمه ، يحتاج إلى أن يُسكِّن حركات جوارحه ، ويترك تأمل محسوساته ،
ويغوص في فكره ، حتى يمكنه أن يتصور ذلك الشيء ويفهم ذلك المعنى .
فإذا فعل ما وصفنا فربما يحتاج به من يُسلم عليه ، أو يكون بحضرة من يكلمه ،
فلا يسمع ولا يُحِسّ إذا كان غائصاً في فكره . يعرف حقيقة ما قلنا كلُّ عاقل
قد ارتاض في علم من العلوم .

فإن قال قائل إن النفس ، وإن كانت قد تركت استعمال الحواس وتحريك
الجوارح في مثل هذه الحال ، فلماذا لم تترك استعمال البدن كله ، لأن الفكر
لا يكون إلا بوسط الدماغ ، كما أن النظر لا يكون إلا بالعين ، والسمع لا
يكون إلا بالأذن ، وكذلك سائر الحواس .

ولمري إن القول كما قال ، ولكن لما نحن أردنا أن نبين بهذا المثل أن
النفس جوهر عاقل ، وهي المستعملة للدماغ والقلب وسائر الحواس والجوارح ،

وهي آلات لها أدوات يظهر بها بعض أفعالها ، ولكن لما أفعال أخر لا تحتاج فيها إلى أدوات جسدانية ولا آلات جسمية ، وهي رؤيتها المنامات وعجائب تصاريها فيما يرى أكثر الناس من الرجال والنساء والصبيان والجنّال والعلماء والأخبار والأشهر جميعاً ما لا يرون في حال اليقظة مثلها .

فصل

من ذلك ما ذكر أن ابن ملك وقع في أيدي عدو له ، فاستعبده وكلّته الخدمة الشديدة والأعمال الشاقة ، مع قلّة الطعام والمشرّب ، والعري ، والضرب ، والشم ، والاستخدام ، حتى ذهب قوته وهزم شبابه ، ونحل جسمه ، وضعف سيمه ، وكلّ بصره ، واسترخت مفاصله ، وعقّل لسانه . ثم حبسه في مطبوعة ضيقة ، وطال حبسه ، واشتدّ جوعه وعطشه ، وغتته وحزنه ، حتى غشي عليه من الجهد والبلوى والضّر الذي هو فيه . فبينما هو ذات ليلة مُفكّر فيما هو فيه من العناء والشقاء والجهد والبلوى ، فنام ورأى ، فيما يرى النائم ، كأنه في دار مملكته على سرير عزه ، وقد رجعت إليه أيام شبابه وقوة بدنه ، وطراوة جسمه ، وصحة حواسه ، ونشوة شهواته . وإذا هو في بستان من البساتين التي كانت له ، كثيرة الأشجار تحتها الأنهار تجري ، وعلى حافاتها رياحين وزهر ونور يفوح منها مثل نسيم الجنان . وإذا هو بفتيان شبّان أتواب إخوان كانوا له ، من أولاد الملوك ، عليهم لباس الجمال ، وهم قعود على كراسي موضوعة على تلك الأنهار ، وبأيديهم التحف يخطي بعضهم بعضاً بالسلام . فلما رأهم ورأوه عرفهم وعرفوه ، واستبشروا به لظول غيبته عنهم ، وفرح بهم لبعده غربته منهم . فرُفِع في صدر المجلس ، وأقبلوا عليه بالتحية والسلام ، ودخله من الفرح والسرور واللذة ما لا يوصف ولا يقال .

فماذا ترى يا أخي؟ أيُّهما خير لذلك الرجل وأحبُّ إليه ، أن يبقى طول الدهر نائمًا ملتذًا ، مسروراً فرحاً بما تراه نفسه من ذلك المنام ، أو ينتبه فيُحسَّ بما فيه جسده من تلك الآلام ؟ وماذا ترى وتقول لمن يزعم أن الإنسان لما هو الجسد ، وأن النفس لا حقيقة لها ، وأن تلك الآلام واللذات والفرح والغمّ والسرور والحزن كلها ينالها الجسد؟ فلم لا ينال الجسد في حال النوم تلك الآلام والغمّ والحزن ، والذي به من الجهد والبلوى ، وهو موجود برُمته ، وتلك الأحوال باقية عليه عند رؤية نفسه مثلَ هذا المنام وتليها ذلك الفرح والسرور .

فصل

وذكروا أيضاً أن رجلاً بالعراق أصلى مجلساً للشرب ، ودعا إخواناً له ، فلما فرغوا من الأكل وقعدوا للشرب ، وارتفعت أصوات العيدان والمزامير ، ودار الشراب فيهم ، وطرب القوم ، نام رجل منهم عند ذلك بما هم فيه من اللذة والسرور ، فرأى داراً حسنة وسُوراً وفرشاً ، وأواني ، ورياحين ، وفواكه ، وشُوعاً تزهر ، ومَجَابرَ تبخرُ ، وقد امتلأ ما حولَ الإيوان من الضياء والروائح والنعيم . ورأى فتياً عليهم زَيْنُ الجبال ومحاسنُ الكمال ، فبقي متفكراً متعجباً بما يرى ويسمع ويشمُّ من محاسنِ المحسوسات ، وما تلتذ منه الحواسُّ ، وتفوح الأرواح ، وتُسَرُّ النفوس ، ونميسُ وغاص في نومه ، حتى لم يحسَّ بشيء مما كان في المجلس من تلك المحسوسات .

ثم رأى ، فيما يرى النائم ، كأنه في بلاد الروم في كنيسة من كنائس النصراني ، وهي مشتعلة بالقناديل ، منقوشة بالتصاوير ، مملوءة من الصلبان . وإذا هو بين قوم من القسيسين والرهبان عليهم ثياب المِسوح ، وعلى أوساطهم مناطق من السُّيُور ، وبأيديهم مَجَابرُ مُعلَّقة ، وهم يطرحونها

ويُبَخِّتُونَ فِيهَا الْقُطْطُ^١ وَالْكُنْدُورُ^٢، وَهُمْ يَقْرَأُونَ كَلِمَاتَ لَهُمْ شَبِيهَةً بِالتَّسْبِيحِ،
وَيَلْمِزُونَهَا وَيَكْرَهُونَهَا ، حَتَّى حَفِظَهَا الرَّجُلُ مِنْ تَكَرُّرِهِمْ لَهَا وَهِيَ هَذِهِ :
كُنِّي وَسُخْرَةٌ قَلِيلًا وَأَيَّانُ * مُحَمَّدٌ حِينَ بَنَسَا إِلَى بِنَا . وَمَعْنَاهَا بِالْعَرَبِيَّةِ : إِنْ
الْأَخْيَارُ يَسْبَحُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِاللَّيْلِ فَهُمْ أَحْيَاءُ عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ مَاتُوا . وَأَمَّا
الْأَشْرَارُ الظُّلُمَةُ فَهُمْ مَوْتٌ عِنْدَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا أَحْيَاءَ . وَرَأَى قَوْمًا
مِنَ الْأَسَافَةِ بِأَيْدِيهِمْ أَقْدَاحَ مَمْلُوءَةٍ خَمْرًا ، وَفِي مَنَادِيلَ لَهُمْ أَقْرَاصَ بَرَسَانَ^٣
يَفْرِقُونَهَا عَلَى الْقَوْمِ وَيُحَسِّنُونَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْخَمْرِ . فَتَنَاولَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، مِنْ
تِلْكَ الْأَقْرَاصِ ، وَاحِدًا بِمِجْرَصٍ وَرَغِيَّةٍ ، وَتَحَسَّى مِنْ ذَلِكَ الشَّرَابِ مِنْ شِدَّةِ
الْجُوعِ وَالْعَطَشِ ، وَهُوَ لَمْ يَسْتَمِرَّ بِعَدَمِ مَا قَدْ تَعَسَّى بِالْعِرَاقِ . ثُمَّ مَا زَالَتْ تِلْكَ
حَالُهُ وَهُوَ مُتَعَجِّبٌ وَمُتَفَكِّرٌ كَيْفَ وَقَعَ بِالرُّومِ وَحَصَلَ فِي تِلْكَ الْكَنِيسَةِ ،
وَكَيْفَ الرَّجُوعُ إِلَى الْعِرَاقِ ، مَعَ طَوْلِ الْمَسَافَةِ . ثُمَّ تَذَكَّرَ إِخْوَانَهُ فِي مَجْلِسِهِمْ
وَمَا تَرَكَهُمْ فِيهِ مِنَ اللَّذَّةِ وَالسُّرُورِ ، فَاسْتَدَّ شَوْقَهُ إِلَيْهِمْ وَضَجَّرَهُ بِكَانِهِ ، وَمَا
يَرَى مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُخَالَفَةِ لِلسُّنَّةِ وَالشَّرِيعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا ، الْمُضَادَّةَ لِطَبِيعَتِهِ
وَعَادَتِهِ ، فَضَاقَ صَدْرُهُ ، وَاضْطَرَبَ فِي مَنَامِهِ مِنْ ضَجْرِهِ ، فَانْتَبَهَ فَإِذَا هُوَ
بِالْعِرَاقِ فِي مَجْلِسِهِ وَمَكَانِهِ بَيْنَ إِخْوَانِهِ ، وَتِلْكَ الشُّعُوبِ وَتِلْكَ الْأَصْوَاتِ وَتِلْكَ
الرَّوَائِحِ الَّتِي تَأْمَلُهَا قَبْلَ نَوْمِهَا لَمْ يَتَغَيَّرْ شَيْءٌ مِنْهَا . فَقَالَ يَا أَخِي لِمَنْ يَزْعُمُ
أَنَّ النَّفْسَ لَا حَقِيقَةَ لَهَا ، وَأَنَّ الْحَسَّاسَ الدِّرَّكَ الَّذِي يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ وَيَفَكِّرُ فِيهَا
هُوَ هَذَا الْجَسَدُ حَسْبُ ، لَا شَيْءَ آخَرَ مَعَهُ ! وَقَالَ مِنَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَى الرُّومِ ،
وَرَأَى تِلْكَ الْأُمُورَ فِي الْكَنِيسَةِ ، وَأَكَلَ وَشَرِبَ وَحَفِظَ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ ، الْجَسَدُ
أَوِ النَّفْسُ ؟ وَقَالَ مِنَ الَّذِي كَانَ حَاضِرًا بِالْعِرَاقِ بِالْمَجْلِسِ ، النَّفْسُ أَوِ الْجَسَدُ ؟

١ القُطْطُ : عود هندي عربي يُلْبِخُ بِهِ .

٢ الكُنْدُورُ : ضرب من الملك وهو الابن الذكور صمغ شجرة نحو ذراعين شائكة وورثها
كالأس ، يَكُونُ بِجِيَالِ الْيَمَنِ .

٣ بَرَسَانَ : لُحْدَةُ بَرَسَانَ ، وَهُوَ الْحَبْرُ الطَّيِّبُ الَّذِي يَتَخَذُ لِلْعَلْدِينِ .

وقل لِمَ لم يكن الجسد محسّ في حال النوم تلك المحسوسات التي كانت معه في ذلك المجلس من الأصوات والضياء والروائح، وهي موجودة هناك برمتها، بصينين وأذنين ومنخيرين؟ فإن زعم أن المنامات لا حقيقة لها، فإذا تقول في قول الله تعالى: ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين . وقول يوسف الصديق : « هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » . وقول إبراهيم ، عليه السلام ، لابنه إسماعيل : « لاني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبت افعل ما تؤمر » فلو لم يكن إبراهيم ، عليه السلام ، يعلم بأن المنامات لها حقيقة ، وأن الرؤيا صحيحة ، لما كان يعزم على ذبح ابنه برؤيا رآها في منامه ! وكذلك لإسماعيل لو لم يعلم صحة ذلك لما قال : افعل ما تؤمر ، ولما كان يستسلم للذبح .

ويروي عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : والرؤيا الصادقة جزء من أجزاء النبوة » وقال : « قد ارتفع الوحي وبقيت الرؤيا الصادقة » . فلو علم من يزعم أن المنامات لا حقيقة لها، أن أكثر الأنبياء، عليهم السلام، كانوا يقبلون الوحي في المنام عند ترك النفس استعمال الحواس ، لما قال هذا القول ، ولما أنكر وجود النفس . هيات قد جهل أشرف العلوم وخفي عليه أصل المصارف ، وبعد من الصواب ، وحرم أفضل المواهب من يزعم أن المنامات لا حقيقة لها ، وأن النفس لا وجود لها ، ولكن نسأل الله أن يهديهم ويفتح قلوبهم ويشرح صدورهم ، ليفهموا دقائق العلوم ولطائف الأسرار ، فإنه من لم يهده الله فلا هادي له » ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور .

فصل

وذكر أيضاً أن رجلاً من المتوفين وأرباب النعم ممن قد بسط له في دنياه ، ومكثن له فيها ، جعل أكثر جهده وكده ، طول عمره ، ليلاً ونهاراً ، في تنعم بدنه ورعاية جسده ، ولذّة عيشه ، وإصلاح شهواته ؛ حتى لم يكن له طول نهاره شغل إلا دخول الحمام ، وحلق رأسه ، وغريغ بدنه ، أو تغيير لباسه ، أو تغيير ثيابه وبدنه ، واستنشاق طيبه ؛ أو تنقلاً من مجلس إلى مجلس ، في تجديد لذاته ، وإصلاح شهواته ؛ حتى لم يكن يأكل ولا يشرب إلا أطيب الطعام وألذ الشراب ، ولا يلبس إلا أنعم اللباس ، ولا يقعد إلا على أوطأ المراكب ، وألين الفرش . وكان لم يكن ينأ عن الأكل على سرير معلق في الهواء في وسط قبة له ، مخافة ديب يعرض له ، أو غبار يصيبه ؛ فحاش بذلك زماناً طويلاً ، حتى شمر في الناس بطيب عيشه ، ولذته شهواته . وجعل الراغبون في شهوات الدنيا يمتنون حاله ، ويغبطونه على ما هو فيه ، ويتشبّه به المتوفون من أهل زمانه وأرباب النعم : كل واحد بحسب إمكانه واتساع حاله ، حتى صار قدوة لطالبي اللذات في اتباع الشهوات .

وكان مع هذه الحال كلها ، لم يكن يعرف شيئاً من إصلاح نفسه ولا تحسين أخلاقه ، ولا تفقهاً في الدين ، ولا تزهداً لآخرته ، ولا تفكيراً في أمر معاده ، ولا رغبة في علم ، ولا طلباً لأدب ، ولا فكرة في زوال الدنيا ، ولا ذكراً للموت . بل كان مقبلاً على طلب شهواته ، محترقاً لأموال الناس ، مؤزباً من دونه ، معرضاً عن الفقراء ، هاجراً لأهل العلم ، متهاوناً بأمر الدين .

١ تمريخ : نعم .

ثم أراد الله تعالى أن يُنبِّهه من نوم غفلته وورقة جبالته ، ويُري للعباد قُدْرَتَهُ ، ويجعله عبرةً للغيره ، وعِظَةً لمن سواه ؛ فبدنا هو ليلةً قائمٌ على فراشه فوق سريره ، مُعانقاً لحبيته ، وأبواب داره مغلقة ، وستوره مسبلة ، وحول سريره مشوعٌ تَهَرُّ ، وعلى أبواب داره خدمه وغللمانه مستيقظون ، إذ رأى ، فيما يرى النائم ، كأنه في بَرِيَّةٍ فقيرةٍ وحده ، وهو عريانٌ جائعٌ ، عطشانٌ ، وبدنه مسودةٌ ، وشعره طويلٌ ، وجسده ملوثٌ بوجعٍ ما في جوفه ، وعلى ظهره ثِقْلٌ ثَقِيلٌ . وإذا هو بأسودين مُتَكَرِّرةٍ خِلْقَتُهَا ، طويلة قامتُها ، وعيونها تبرق ، ومن مناخرها يخرج الدُخانُ ، ومن شِدْقِهَا تلتب التيرانُ ، وبأيديها حرابٌ حدادٌ ، وهما يقرَّبان نحوه ليأخذاه . فلما رآهما ولَّى هارباً من بين أيديهما ، وهما يتبعانه ، حتى إذا أمعنَ في هربه ، إذا هو بجبلٍ شاهقٍ فيه طريقٌ ضيقٌ ، وعُرٌّ مسلَكُهُ ، فسلكه بشقَّةٍ شديدةٍ وعناءٍ طويلٍ ، حتى إذا انتهى إلى فِتْنَةٍ ، هوى من الجانب الآخر في وادٍ ، مُنْكَسِراً على رأسه ، حتى وقع في بئرٍ يخرج منها دُخانٌ مُتَكَرِّرٌ يأخذُ بالأنفاس ، ولهبٌ يشوي الوجوه . والأسودان في أثره لا يفارقانه . فمن حول ما رأى وعظم ما عاين ، وشِدَّة ما لقي ، صرخ في منامه صرخةً ، واضطرب اضطراباً شديداً ، ووقع من سريره إلى الأرض ، وانتبه كلُّ من كان في داره ، ومن حوله من جيرانه ، من شِدَّة زَعَجَتِهِ . وطاش عقله ، وشغصت عيناه ، وارتعدت مفاصله ، وعقِل لسانه . واجتمع حوله كلُّ من كان في داره ، من خدمه وغللمانه وأقربائه ، يسألون : ما الذي أصابه ؟ فلم يُطِق جواباً بقية ليلته ، حتى أصبحوا ، وجُيِّع له المُنْزَمون^٢ والراقون . وظنوا أنه أصابه لَمَمٌ^٣ من الجن ، أو سحر من الأعداء ،

١ الرجيع : الروث .

٢ المنزومون : الذين يقرأون الرمي .

٣ اللَمَم : من الجن .

ووسواس^١ من الشيطان .

فقال لهم : ليس بي ما تظنون ! ولكن رأيت رؤيا هالتي وأفزعني وأدهشتني .

فجُئِعَ له المُعْبَرُونَ وقُصَّتْ عليهم رؤياه . فقال بعضهم : أضغاث أحلام . وقال بعضهم : هذا من خِلَطِ سوداويٍّ ومزاجٍ غليظ . وقال آخر : لا بل فكرٌ رديٌّ وتخيُّلٌ فاسد . وقال آخر : لا بل هو من الجن !

وجعلوا يُرجِّمون الظنون ، حتى جَنَّتْهم الليل ، فجُئِعَ خَدَمُهُ وغِلِمَانُهُ وأقرباه في مجلسٍ واحدٍ ، حول سريره ، وثام هو بينهم فوق فراشه ، وجعلوا يقرأون الرقي والعزائم والعوذات ، ويُبَيِّقرون الدُخْنَ^١ ، حتى كان ذلك الوقت من الليل ، فإذا هو برؤياه تلك بعينها ، بل ما هو أعظمُ وأهولُ وأصرخُ . ففزع من فراشه ، وأفزع كلَّ من كان حوله . ثم أدر كوه ، وجعلوا يسألون عنه ، وهو مُرتعدٌ مرعوبٌ ، لا ينام ولا ينامون توجعاً له إلى الصباح .

وتسامع الناسُ بخبره ، وجُئِعَتْ له الأطيِّبَةُ ، فوصَّفت له الحمية ، والاستفراغ ، والشربة ، وظنوا أنه نافع من هذا العارض ، ففعل وما نفع شيء .

فلما كان من الأسبوع الداخل ، في مثل ذلك الوقت من الليل ، إذا هو برؤياه بعينها ، بل ما هو أعظمُ وأهولُ ، فانتبه مرعوباً مُرتعداً ، إلى الصباح ما تام .

فلما كان من الغد ، جُئِعَ له المُسَبِّحُونَ والمُعَزِّمُونَ والعَرَّافُونَ ، وسئلوا عن مَوْجِبَاتِ أحكام النجوم ، فذكروا أن مثل هذا العَرَضُ إنما يعرض للإنسان من أجل أنه يكون في أصلِ مَوْلَدِهِ من استيلاء النحوس

١ الدُخْنُ : جمع دُخْنَةٍ ، وهي ذريرة لدُخْنٍ بها البيوت .

على درجۃ طالبع ، أو أحد الأوتاد^١ في تحويل السنين والشهور . فقليل لهم : « فبا الدواء النافع فيه والمُنجّي له ؟ » فقالوا : « نختار له يوماً يكون القمر متصلاً بالسعود ، وطالماً جيداً ، يكون السعد في الأوتاد ، والنحوس سواقط عنها ، ويتحول^٢ ، من ذلك الوقت ، من بلد إلى بلد ، أو من محلة إلى محلة ، أو من دار إلى دار . »

ف فعل ذلك ، وما نفع الدواء له ! وشاع حديثه في الناس ، وتسامعت به الأخبار في البلاد ، وصار موضع رحمة بعد أن كان مجال غبطة ، وأصبح الذين قننوا مكانه بالأمس خائفين أن يُصيّبهم مثل ما أصابه من البلوى والمحن ، وجعل أهل المدينة ليس لهم حديث في مجالسهم ومحافلهم إلا حديثه ، ولا عظة إلا ما أصابه .

فبينما يوماً جماعة من جيرانه قعود على الطريق ، في حديثه ، إذ مر بهم رجل يُعرف بالناسك - وكان من أهل العلم والدين والسر ، قد رزق العلم والإيمان - فقليل له : « كيف غشك على فلان جارِك ؟ » قال : « كغم أبى مشفق طيب على ولدي عليل . »

فقليل له : « وكيف ذلك ؟ » قال : « لأن عندي تأويل رؤياه ودواء دائه . »

فقليل له : « لم لا تقصده وتعرفه ما عندك ؟ » قال : « لأنه لا يسع قولي ، ولا يقبل نصيحتي . »

فقالوا له : « ولم ذلك ؟ » قال : « لأن أزهد الناس في علم الرجل جيرانه ، ولكن أخبركم أنا ، وعرفوه أنتم ، ولا تذكروني عنده ، فإني خائف ألا يقبل استصفاً لما أقول ، أو يغفل من غير يقين ، فلا ينفعه . » قالوا له : « عرفنا نسمع ما تقول . » فقال : « أما رؤياه البرية القفرة ، فهو براءته

١ الأوتاد : المنازل الاربع الرئيسة من الاثنتي عشرة منزلة من منطقة البروج .

من الدنيا ويراتها منه يوم يموت .

وأما فقره فهو فقره بعد الموت ، وشدة الحاجة في الآخرة إلى الزاد .
وأما غريه فهو غري من الأعمال الصالحة التي لها ثواب الآخرة . وأما
جوعه وعطشه فهو رغبته وحِرصه في طلب شهوات الدنيا .
وأما سوادُ بَدَنه ، فهو سواد وجهه عند الله لسوء أفعاله . وأما طولُ
شعره فهو شعورُ حُزنٍ طويل في الآخرة .

وأما تلويثُ بَدَنه بوجع ما في جوفه ، فهو خوفُ واكتئابُ يناله في
الآخرة ، ويتنى الرجعة إلى الدنيا ولا سبيلَ له إلى ذلك .

وأما الثقلُ الذي رأى على ظهره ، فهو ثقل أوزاره وسوء أفعاله .
وأما الشخصان المُتَكَرَّان ، فهو مُتَكَرَّرُ أفعاله ، ونكيرُ أخلاقه وسوء
عادته ، لا يُفارقان نفسه وحيثما ذهبت يتبعانها .

وأما الجبلُ الشاهق ، فهو جَبَلَتُهُ وعادته التي هو عليها مشقةٌ ، والشاهقُ
شقاً يناله بعد الموت ، إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عن إثمِهِ .
وأما المسلَكُ الوعرُ فهو طريق الآخرة التي لا بُدَّ من سلوكها بنصبٍ
وعناءٍ .

وأما الوادي فهو وادي جهنم ؛ والبئرُ المَسْهُويُّ^١ هي الهاوية التي إليها
تصيرُ نفوسُ الأشرار وأرواحُ الفجار .

فقلوا له : إن هو بادرَ وتداركَ وتلافى قبلَ الموت ، وإلا فيسكونُ
مصيرُ نفسه إلى هناك بعد الموت . فإن الله تعالى أراد بهذه الرؤيا أن يعظه
ويذكره ليتوبَ ويرجعَ عما هو فيه من الغفلة في أمر الآخرة والحِرْصِ
على الدنيا . »

فقالوا له : فما دواؤه ؟ قال : بنوي نيةً صادقة ، ويعزمُ عزمًا

١ البئر المَسْهُوي : أي المهوي فيها .

صحيحاً ، ويرجع إلى الله ويتوب بما قد سلف ، ويتصدق بشطر من فضول ماله على الفقراء ، والمساكين ، ويلبس من خشن الثياب ما يوارى العورة ، ويصوم في كل أسبوع يومين ، ويمشي إلى المساجد خاضعاً ، ويتفقه في الدين ، ويستعمل القرايين ، ويصلي في ظلمة الليل ، ويستغفر في الأسفار ، ويسأل الله تعالى أن يكشف ما به ، وأنه تعالى يفعل ذلك إن شاء .

فقام القوم من ساعتهم ، ودخلوا عليه ، وعرفوه بما أصابه ، وبما هو خائف متوقف له ، ثم أخبروه بما قال الناسك . فقال لهم : من أين لكم هذا التأويل ، ومن وصف لكم هذه الرؤيا ؟ فقالوا : أخبرنا العالم في الدين ، الناصح الذي لا نشك فيما قاله . فقبل قولهم ، وجمع جماعة من العلماء والفقهاء ، وأهل الدين ، فأخبرهم بما قيل له . فقالوا : حقاً ما قيل ، وصواباً ما وُصف .

فسألهم ، عند ذلك ، عن التوبة النصوح كيف تكون ، وعن فقه الدين ، وطريق الآخرة ، وأمر المعاد ، وصفة الجنان ، وثواب الأخيار ، وأين يكون متقلب الأشرار ؟ فوصفوا له ما هو مذكور في كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، فقبل ما قالوه ، وفعل ما أمروه ، بين شكراً ويقين ، وخوف ورجاء .

فلما كان في الأسبوع الآخر ، مثل ذلك اليوم ، صام نهاره ، وتصدق عند إفطاره ، وأكل يسيراً من الطعام ، وقام يصلي ليلته . فلما كان من ذلك الوقت ، وهو ساجد ، إذ غلبه النوم ، فرأى في منامه كأنه في تلك البرية بعينها ، وقد اخضرت من العشب والكلأ ، وقد تفتحت أزهار الرياحين ، وفاح نبيها . فإذا هو على رأس قمة عليها عين من الماء الزلال ، وكأنه قد اغتسل من ماها ، فتناثر عن بدنه ذلك الشعر والدرن ، وقد ألبس ثياباً جوداً ، تقوح منها رائحة الطيب . وإذا هو بشخصين قائمين أمامه ، كأنهما صورتان من النور تشفأ أبدانهما ، عليهما زي الجمال وعجاسين

الكمال ، ورونتُ الشباب ، وهية الوقار ، وهما مُبتسمان في وجهه ،
 كالمُستبشرين له ، يشيران إليه بالنظر إلى قدّام
 فلما تأمّل ، إذا هو بقضاء فسبح يَقْصُرُ دونه الطرف^١ . وإذا هو بأنوار
 قد ملأت الآفاق من الضياء . وإذا في ذلك الفضاء رياضٌ خُضِرَ^٢ كأن بينها
 نسجَ الديباج ، من الزهر والثور والزعفران ، وإذا في وسطها أنهارٌ تجري
 على أرضٍ بيضاء كأن حصاها الدرُّ والياقوت والمرجان^٣ ؛ وعلى حافات تلك
 الأنهار أشجارٌ كأن أوراقها الحريرُ والسندس والأرجوان ؛ وإذا هب^٤
 نسيمٌ تَحْشَعَشَعَتْ^٥ أوراقها ، كأنها أصواتُ نغباتِ أولادِ العبدان ؛ وبين تلك
 الأوراق ألوانُ الثمار مُنْفَتحة الأشكال والطعوم والألوان . وإذا بين ذلك
 قصورٌ شاهقةٌ كأنها جبالٌ من رخام أبوابها مفتحة^٦ ، وصعودٌ واسع ،
 ولِبَواناتٌ مُتقابلة^٧ ، فيها سرورٌ موضوعة ، عليها فرشٌ مرفوعة ، وغاريق^٨
 مصفوفة ، وبينها سادةٌ كرامٌ مُتَكِيُونَ^٩ ، مُتَقَابِلُونَ^{١٠} ، عليهم زينُ الجبال ،
 وعاسنُ الكمال وهية الوقار . بأيديهم التُخَف^{١١} ، يسمى بينهم ولدانٌ وغلما^{١٢}
 وجوارٍ نَحْسان^{١٣} أتراب^{١٤} ، مَبْرَقَات^{١٥} بالمعاسن والجمال . فلما رأى تلك المعاسن
 قال لصاحبه : ما هذه ؟ قال : هي الجنة دار السلام ، ومعدن الأرواح ،
 ومَسْكَنُ^{١٦} نفوس الأخيار ، ومُسْتَقَرُّ^{١٧} الأبرار . فإن أنت دُمْتَ^{١٨} على ما أنت
 عليه ، إلى الموت ، فسبكون^{١٩} مصيرك إلى هناك ، بعد مفارقتها جسدها ،
 فتجيد^{٢٠} لذّة العيش ، وسُرور النعيم صافياً ، بلا تنقيص ما بقي الدهر^{٢١} .
 فمن فرح ما سيع وسُرور ما بُشِّر ، استفزه ذلك ، فاتبه دَهْشاً ،
 متفكراً ، يتنى عسى أن ينام ، فيرى تلك الرؤيا ثانياً ، بعد أن كان كالها
 للنوم ، مخافة أن يرى رؤياه الأولى .

١. غارق : وسائد صغيرة يتكأ عليها ، واحداً غرق وغرقه .

٢. التُخَف : طُرُف الفواكه .

٣. مبرقات : متبرعات مقربات .

فلما أصبح ، تصدق بجميع ماله ، وأعتق كلَّ عبدٍ له وليسَ السَّوْحَ ، وكان طول نهاره صائماً ، وسهر ليله قائماً ، بجانباً للناس ، لا يكلم أحداً ، بل يصلي نهاره باكياً حزيناً ، زاهداً في الدنيا ، راغباً في الآخرة ، حتى فشا خبره في الناس ، وتسامعت به المدينة والبلاد ، فقصده الناس من الآفاق يسألونه رؤياه ، ويسمعون تأويله ، ويتعظون به .

ثم صار ، بعد ذلك ، يتكلم على الناس في المجالس بالحكمة والموعظة ، ويضربُ لهم الأمثال ، ويدلهم على طريق الآخرة ، ويُريغُهم في ثواب الجنة ، ويُزهدُهم في غرورها وأمانيتها ، ويحذّرهم الاغترار بها . فقيل له : من أين لك هذه الحكمة والموعظة ، وأنت لم تكنب الحديث ، ولم تسمع الأخبار ، ولم تقرأ الكتب ؟ قال : أجدُ قلبي كالمرآة تترأى فيه حقائقُ الأشياء ، وأجدُ لساني يجري على الصواب ، من غير تكلفٍ مني ، وأجدُ نفسي كالترجوان تسع من وراء الحجاب ، وتعبّر وتؤدّي إلى أبناء جنسي بما تسعُ بلا تصنعٍ مني . فقلبي ، عند ذلك ، أنه مؤيدٌ بملكٍ من الملائكة ، يلهمه بإذن الله ، جلّ ثناؤه . ثم صار ذلك الرجلُ قدوةً في الدين لأهل زمانه .

فبينما هو يوماً في محفلٍ ، والناسُ حوله يسألونه عن أمر الدين ، وهو يفتيهم ، والناس ما بين مُستمعٍ مُصدقٍ وشاكٍّ ومتعجبٍ منه ، كيف كان بالأمس أرغبَ الناس في الدنيا ، قدوةً لطالبي الشهوات ، وكيف هو اليوم في أمر الدين إمامٌ لطالبي الآخرة ، إذ وقف في المجلس رجلٌ من أولئك الجيوان الذين دخلوا عليه يعوذونه ، فرأى ذلك الناسك في مجلسه يسأله عن مسائلٍ من أمر الدين ، ويستوصفُ منه طريق الآخرة ، فدعا منه وقال له شبه المتعجب : هذا صاحبك الذي فسرت منامه ، ووصفت دواؤه ، وأنت اليوم تسأله عن أمر الدين وطريق الآخرة ؟ قال : نعم ، ولكن قد جاءه من العلم ما لم يأتي ، وقد قبل نصيحتي أمس ، فنفعته اليوم ، وأنا أقبلُ منه اليوم ما عسى أن ينفعني غداً . وكانت وصفي له أمس تعليماً بشرياً ،

ووصفته اليوم تعليم مكسي .

ثم إن ذلك الرجل التائب بقي مدة من الزمان مجتهداً في عبادة الله ، على عادته ، حتى قُرب أجله ووقت مفارقتة ، فرأى في منامه كأن روحه قد خرجت من جسده ، وإذا هي على صورة مثل شكل الجسد وهيئة سواه ، غير أن هذا الشكل جسامي ، وتلك صورة روحانية شاقة ، لا ينالها لمس ولا حس ، وإذا هي قد ثبتت في الهواء حيث شئت ، وكيف شئت ، بلا كلفة ، ولا عناء ، وهي تجد من ذاتها خفة وراحة وسروراً ، وروحاً ولذة وفرحاً لا يُوصف بمثلها حال الأجسام . ولما نظرت إلى جسدها ، فإذا هو مطروح لا حراك به ، فصعّت إليه ، لطول الصعبة وإلغى العادة . فلما دنت منه وتأمّنته ، فإذا هو كأنه قد أتي ثلاثة أيام بعد الموت ، وهو منتفخ مُنتن الرائحة ، يسيل منه الدم والقيح والصدید ، ونجس بين لحمه ودمه الديدان ، ويخرج من فيه ومنخربيه وأذنيه الديدان والقل . فلما رأت ذلك المنظر المائل أشأزت منه ، وتأخرت عنه ، وأنفت من الدنو إليه ، وجعلت تقيطُ حالها حين فارقتة ، وخرجت منه ، ونجت من وسعته وحرّته ووحشتِهِ وعاره ووباله . ثم التفتت ، فإذا هي أبواب السماء قد فتحت ، والمعراج قد امتدّ من السماء إلى الأرض ، والملائكة نزلت وامتلات الآفاق من النور والضياء . وسمِعَ منادياً ينادي : « يا أيتها النفس المطمئنة ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية » ، فادخلي في عبادي ، وادخلي جنّتي » فانتبه من نومه ذلك ، ثم أخبر بما رأى ، وأوصى وصيته ، وما مكث إلا أياماً حتى توفّي ومضى لسبيله .

١ الصدید : الدم والقيح الذي يسيل من الجسد .

فصل

تفكر ، يا أخني ، في هذه الحكايات التي تقدم ذكرها ، واعتبر حال المنامات وتصاريقها وعجائبها ، إذ قد كان يَبْلُغُ من أمرها وقوتها أن تثقل بالأعيان ، وتتغير بها العادات وتصايف أمر الناس ، من القم والحزن في طلبها ، إلى الزهد فيها والتروك لها ، والرغبة في الآخرة والاجتهاد في طلبها بعد الإعراض عنها . وتصديقُ جمهور الناس بأحكام المنامات وصحة الرؤيا هو مشهور بين العقلاء . ومن ينكر هذا البيان وحقيقة الرؤيا ويحسد صحة المنامات فما هو إلا معاند عدو لما يجمل ، منكر لما لا يفهم ، وقد جعل فكرة المعارضة للحكماء والمجادلة للعلماء ، ويقتصر بقوة لسانه وحسن بيانه بغير علم ولا إيمان .

وقد يروى في الخبر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « إن أخوف ما أخاف على أمتي رجلٌ علم اللسان جاهل القلب » . نعوذ بالله من ذلك .

فصل

اعلم أنه ليست من طائفة آخره على الأنبياء وأشق على المؤمنين من هذه الطائفة ، سواء يكونون في أزمان مبعث الأنبياء من جملة أعدائهم المناققين ، أو يكونون من بعد مبعثهم في أمتهم ، وذلك أنهم إن كانوا في أزمان مبعث الأنبياء ، عليهم السلام ، فهم الذين يطالبون الأنبياء بالمعجزات ، ويعارضونهم بالخصومات ، ويجادلون المؤمنين بالشبهات مثل ما قالوا لنوح ، عليه السلام : « ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » . واستصغاراً للمؤمنين واستقصاء لقولهم . وهكذا قالوا لموسى النبي ، عليه السلام : « أتعلمون أنه مرسل من ربّه ؟ » أرادوا جدالهم فترك المؤمنون جدالهم وقالوا : « إنا بما أرسل به مؤمنون » .

وقالوا للمجد، صلى الله عليه وسلم: « إن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب » إلى قوله: « حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه » وهم « الذين كانوا من الذين آمنوا يضحكون ، وإذا مروا بالمؤمنين كانوا يتغامزون ، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون . » وآيات كثيرة في القرآن في ذم هذه الطائفة المجادلة . فهذه حالهم وحكمهم إذا كانوا في مبعث أزمان الأنبياء عليهم السلام . وأما إذا كانوا من بعد ذلك فهم الذين يقرأون شرائع الأنبياء وأحكام سننهم سواء يكونون من أعدائهم المخالفين أو من أتباعهم المناهضين ، وذلك أنهم إذا كانوا من أعدائهم فهم الذين يأتون بالشبهات ويجادلون بها المؤمنين، وإن كانوا من أتباعهم فهم الذين ينكرون من أحكام شرائعهم وآيات كتبهم ما لا يفهمون ، ويجحدون ما يقصر عليهم عن تصور رموزاتهم ودقائق أسرارهم ، ثم يعتقدون فيها آراء فاسدة ومذاهب مختلفة ، ويضعون لها قياسات متفاوتة بعقولهم الناقصة ، ويجادلون بها المؤمنين ويناقضونهم ، ويمتحنون بآيات من كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، بغير علم ، ويفسرون معانيها على ما يوافق مذاهبهم وآراءهم وقياساتهم ، حتى ربما يقولون إن في حُجج العقول كفاية عما جاءت به الأنبياء من الوصايا . ثم يستمر بهم ذلك حتى أنهم ربما ينبذون أحكام كتب الأنبياء وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون . « واتبعوا ما تتلو الشياطين في أوهامهم من الوسواس والخيالات ، وهم مع ذلك يتعاطون المقولات ، وهم لا يعرفون حقائق المحسوسات . ويتكلمون في العلوم الإلهيات ، وهم لا يدرون ما الرياضيات ، ولا علم الفلسفة يعرفونها ، ولا أحكام الشريعة يحققونها : » مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . لا بالفلسفة يتهدّون ولا بالشريعة يتهدون .

فلو أنهم علموا بأن الله ، عز وجل ، إنما جعل العقل مقدّمة أمام الرسالة والوحي ، وجعل الوحي والرسالة أيضاً مقدّمة أمام البعث والقيامة ، وجعل البعث والقيامة أيضاً مقدّمة للغاية ، لما قالوا بأن في موجبات العقل كفاية

للإنسان عن الرصايا التي جاءت في الرسالة على ألسنة الأنبياء من الأمر والنهي والأحكام والحدود . أتتري بأي عقل كان يمكن أن يعلم بأن الإنسان يُبعث بعد الموت ويلقى ربه فيحاسبه ويجازيه لو لم يُخَصَّر في الرسالة ، أو بأي عقل كان يمكن أن يعلم حديث آدم وقصة إبليس وخطاب الملائكة ، وما هو مذكور في القرآن في نحر من سبع وخمسين آية في عدة سور .

فصل

اعلم أن الله ، جل ثناؤه ، لما خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وفضله على سائر الحيوان ، وملكه عليها ، وسخرها له ، وجعله خليفة في أرضه يتحكم على جميع ما فيها من المعادن والنبات والحيوان ، يتصرف فيها كيف يشاء ، ويحكم عليها بما يريد ، كل ذلك بتسييز عقله وتمكُّنه بكمال هيئته ، لم يُعْزَ في حكمة الباري تعالى أن يتركه بلا وصية يبين له فيها ما ينبغي له أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل .

ولما أوصاه وأمره ونهاه لم يجز في حكمته أن يتركه دائماً ولا يدعوهُ إلى حضرته ويسأله عما فعل ، كما ذكر ، جل ثناؤه ، فقال : « ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم » الآية . وقال : « أفحصبتُمْ أَنَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْداً ؟ » الآية . وقال : « فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت » ، وقال : « والذين كفروا بآيات الله ولقاؤه » . وآيات كثيرة في القرآن في هذا المعنى . ولكن هذه الطائفة المُجَادِلَة زعموا بأن معنى لقاء الله والرجعة إليه هو لقاء ثوابه ، وإنما أنكروا رؤية الله لأنهم يظنون ويزعمون ألا يرى إلا الأجسام وأعراضها حسب ، والله تعالى ليس بجسم بالإجماع . فمن هذا الوجه والقياس أنكروا لقاء الله ورؤيته ، وليس الأمر كما ظنوا أن لا يرى إلا الأجسام وأعراضها حسب ، بل الأجسام غير مرئية بالحقيقة

لولا الألوان ، والألوان أيضاً غير مرئية لولا النور ، والنور ليس بجسم ولا عرض ، لأنه لو كان النور جسماً لما كان يسري في الأجسام الصلبة الشفافة مثل الزجاج والبلور وغيرها ، لأن الجسم لا يدخل في جسم آخر بالإجماع ، لأنه لو كان جسم يدخل في جسم آخر ، لدخلت الأجسام كلها في جسم واحد . وأيضاً فإن النور ليس بعرض من الأعراض الحادثة في الأجسام ، فإننا قد بينا أن النفس أيضاً ليست بجسم ، وإن كان لا يرى أن يظهر أفعالها إلا من الأجسام . وكذلك الملائكة والشياطين والجن والأرواح والأنفس والعقل الفعال فهذه كلها ليست بجسم ولا أعراض ، وإن كان لا يظهر أفعالها إلا من الأجسام . وكذلك النور ليس بجسم وإن كنا لا نرى أن يظهر لأبصارنا إلا من جسم .

ولو لم يميز أن يوصف الباري ، جل ثناؤه ، بالرؤية لما قال : « كلا ! إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » . وأنه تجلى للجبل ، فإن التجلي والحجاب لا يقال ولا يوصف هما الأشياء التي لا يميز عليها الرؤية . والله تعالى أعلم بصفات نفسه وما يميز أن يوصف به من عقول هؤلاء المجادلة .

فصل

ومن احتجاجات هؤلاء الطائفة المجادلة على بطلان الرؤيا وصحة المنامات يقولون إنه إذا رأى الإنسان في منامه كأنه رأسه مبين ، بدنه ، أقرى بأي عين يبصر رأسه ؟ ولا يدرون أن النفس جوهر لا ينالها الحديد لو قطع الجسد إرباً إرباً .

ومثل هذه الرؤيا من أدل الدليل على وجوه النفس وشرف جوهرها إذا كانت تتأق لها رؤية الجسد بسوء الحال ، مقطوع الأعضاء ، ناقص البنية ، معوج الصورة ، وهي سليمة صحيحة من الآفات ، مثل أنف المخطوعي

الأبدى والأرجل والزمنى المغلوجين نصف أبدانهم . وذلك أنك ترى كثيراً منهم يكون أعقل وأذكى وأعلم وأفهم من هو صحيح الجسم ، سمين البدن ، عظيم الجثة . فلو كان الإنسان هو هذا الجسد حسب بلا نفس معه ، لكان يجب أن يكون كل من كان أصحّ جسماً ، وأكبر جثة ، وأسن بدنأ ، أو يكون أكثر إنسانية ، وأعقل وأفهم وأذكى وأعلم من كان أصغر جثة ، أو كان ناقصاً بعض الأعضاء ، أو كان مهزولاً .

وقد يوجد الأمر بخلاف ذلك في كثير من الناس ، وفي كثير من الحيوانات أيضاً ، فإنك تجد القرد أذكى من الخنزير ، والثعلب أخبث من الذئب ، والبيغاء أفصح من الكركي^١ ، وللقطا أهدى من النعامة ، وما هو موصوف في كتاب الحيوان من هذا المعنى .

وقد تبين بأن الحيوانات لما نفوس أيضاً ، وتلك النفوس تتفاضل لا بكثير الجثة ، وعظم الحيلة ، وحسن الصورة حسب ، بل من قبيل أفعالها وجواهر نفوسها وأخلاقها ، وخواصها ، ومتصرفاتها ، بما هو مذكور في كتاب الحيوان وكتاب الخواص . كل ذلك دليل على أن مع هذه الحيوانات جواهر أخرى هي الفاعلة المحركة لأجسامها ، إذ كان الجسم لا فعل له بمجرده ولا للعرض أيضاً له بالإجماع .

فصل

ويقال لمن يزعم أن الإنسان ليس هو بشيء سوى هذه الجثة المثار إليها ، يعني هذا الجسم وما يعطيه من الأعراض مثل الحياة والحس والحركة ، وأن النفس لا وجود لها : لم لا يسمي هذه الحيوانات إنساناً ؟ فلن كل واحد منها هو أيضاً جسد فيه الحياة والحس والحركة ؟ فلن قال : أعني

١ الكركي : طائر كبير أغبر اللون ابتز الدب طويل المنق والرجلين .

بالإنسان بنيةً مخصصة ، أو قال : مزاجاً معلوماً ، أو قال : تأليفاً ما ،
فيقال له : أخبرنا أيّ بنيةٍ تعني وأيّ مزاج ، بين لنا ؟ وإنما قد نرى بنية
بدن الزنجي مخالفةً لبنية بدن التركي ، ومزاج الطفل مخالفاً لمزاج الشيخ ،
وتأليف بنية المفلول الزمين^١ مخالفاً لبنية السليم الصحيح ، وطبع العليل
مخالفاً لطبع الصحيح ، وكلّهم إنسان لا يختلفون في الإنسانية مع اختلاف هذه
الأحوال . فيسئّل لنا ما ذلك المعنى الذي كلهم فيه بالسوية إن لم يكن للنفس
حقيقةٌ ولا وجود ؟ فإن قال : الروح ؛ فهو الذي نسميه نفساً ، وإنما
الاختلاف هو في العبارة ولا ضيرَ إذ قد اتفقتا في المعنى . فلن قال : إن
الجسم يفعل هذه الأفعال بكون الروح فيه ، ولكن الروح عرضٌ من
الأعراض ، فقد ناقض وادّعى بأن ما لا فعل له يجتمع مع ما له فعل ،
فيكون فاعلاً ، فهو المطالبُ بالدليل على دعواه ! ولم يصحّ للقائلين بهذه
الدعوى دليل يبرهاني يقيني إلى يومنا هذا ، إلاّ شبهات ودعاوى ، والمنازعةُ
قائمةٌ بذاتها . فإن قال بأنه إذا دخل في الجسم عرض من الأعراض ، فلن
الله تعالى يحدث عند ذلك فعلاً ، فقد ناقض مذهبه ، وأقرّ بخلق الأفعال
بعدما كان منكراً لها إن كان من أهل الاجتهاد ، وإن كان ممن يقول بطريق
السمع ، فالأمر مهملٌ لأنه قد وردت أخبار كثيرة في تصحيح وجود النفس
والروح ، وآياتٌ كثيرة في القرآن تنطق بها ، وإن كان كلامنا مع من يردّ
دلائل العقل وجميع الجدل .

فصل

ولإذ قد ثبت بما ذكرنا وجود النفس ، وحقيقة المنامات ، وصحة الرؤيا بما فيه كفاية لكل مُنصف عقله ، فنريد أن نذكر كمية أنواع المنامات وفنون تصاريها . واعلم يا أخي أن رؤية المنامات على ستة أنواع : فمنها ما هو أضغاث أحلام وأحاديث النفس ، ومنها ما يكون من جهة غلبة أخلاط الجسد ، ومنها ما يكون من جهة موجبات أحكام النجوم ، ومنها ما هو وسوس من الشيطان ، ومنها ما هو إلهام من الملائكة ، ومنها ما هو وحي من الله وتأييده .

تفسيرها : أما أضغاث الأحلام فمثل ما يرى كل إنسان ما يكون منصرفاً فيه نهاره ، ومفكراً فيه ليله من الأعمال والصنائع والتجارات والأقوال والفكر والمهم وما شاكلها من أحاديث النفس ، كالذي يرى الحرات من الزرع والحصاد والشجر والثبات والعوامل من الحيوان ، وما هو مُنصرف فيه نهاره ومفكراً فيه ليله . وعلى هذا القياس سائر طبقات الناس بما يرون من أحوالهم ومُتصرفاتهم يسمى أضغاث أحلام وأحاديث النفس . وأما الذي يكون من غلبة أخلاط الجسد فهو مثل الذي يرى من غلبت عليه مِرَّة السوداء من السواد والدخان والغازورات والأحزان وما شاكلها ، كالذي يرى البلغمي المرطوب من الأنداء والأمطار والآجام والأنهار والوحل وما شاكلها ، كالذي يرى الدموي من الفرح والضحك والتعب والسرور وما شاكلها ، كالذي يرى الصفراوي من الحريق والبروق والنيران والألوان الحمر وما شاكلها .

وأما الذي يكون من أحكام موجبات النجوم فهو الأصل وسائر فروع : وذلك أن بني الإنسان يختلفون في رؤيتهم المنامات على فنون شتى : فبعضهم من يكون كثير المنامات صحيح تأويلها ، ومنهم من هو بالفضة ، ومن الناس

من تكون عجيبة رؤياه غريباً تأويلها - كما ذكر ذلك في كتب تأويل
المنامات بشرح طويل .

فصل

ثم اعلم يا أخي أن تأويل المنامات وإن كانت مختلفة كثيرة الفنون ،
فليست تخرج كلها من ثلاثة أنواع: منها ما يكون مثلاً بمثل سواء ، كالذي
يرى كأنه سافر إلى بلد فيتفق له السفر إلى ذلك البلد ، أو كالذي يرى أنه ولي
ولاية فيلي ذلك العمل ، أو يرى إنساناً في منامه فيراه في اليقظة . وعلى هذا
القياس تكون رؤيا كثير من الناس .

• ومنها ما يكون تأويلها بالضد بما رأى كالذي يرى كأنه يبكي فينال فرح ،
أو يرى كأنه يضعك فيغم ، وأشباه ذلك .

• ومنها ما له تفسير كالذي يرى أنه طار فسافر ، أو كأنه أكل لحم إنسان
فاغتابه ، أو أكل طعاماً حاراً فوقع في خصومة ، وما شاكل هذا مما هو
مذكور في كتاب تأويل الرؤيا . وكل ذلك إنما هو بحسب موجبات أحكام
النجوم في أصل مولد الإنسان في تحاويل سنه وشهورها - كما ذكر ذلك في
كتاب أحكام النجوم بشرح طويل . ولكن نذكر منها مثلاً في هذا الفصل
ليكون دليلاً وقياساً على سائر ما ذكرنا لمن يعرف من أحكام النجوم شيئاً .

مثال ذلك متى كان في أصل مولد الإنسان بين رب الطالع والمستولي
على الطالع ، وبين رب التاسع والثالث والمستولي عليهما اتصال أو نظر جميعاً ،
أو دفع التدابير أو حال من الأحوال الحسة والعشرين المذكورة في كتاب
المدخل إلى أحكام النجوم ، فإن ذلك الإنسان كثير المنامات .

فأما تصاديف قوتها واختلاف تأويلاتها فصعب البروج وطبائعها والبيوت
وأوتادها واستيلاء السعود عليها أو النحوس . وشرحها طويل ، ولكن

نذكر مثلاً واحداً ليكون قياساً على الباقية : وذلك أنه متى كان الاتصال برب الطالع ورب التاسع من السابيع وللزهرة هناك حظاً من الحظوظ المعروفة المذكورة في المدخل فإن أكثر رؤيا ذلك الإنسان وتأويلها يكون في أمر التزويج والتكاح والمواصلات وما شاكلها . وإن كان الحظ للمشتري يكون ذلك في تأويل المعاملات والتجارات والأخذ والإعطاء وما شاكلها . وإن كان الحظ للمريخ فإن ذلك يكون في باب الحروب والخصومات والمنازعات وما شاكلها . وإن كان الحظ لعطارد فإن ذلك يكون في باب المعاسبات والمعاورات والخصومات وما شاكلها . فإن كان الحظ للشمس فإن ذلك يكون بمضرة الملوك والسلطين . وإن كان الحظ لزحل فبمضرة المشايخ والأكابر من الناس . وإن كان الحظ للقمر فإن ذلك بمضرة من العوام وجمهور الناس .

مثال آخر : فإن كان الاتصال من البرج التاسع والمستولي عليه زحل فإن أكثر رؤياه أسفاراً بعيدة وأمور قديمة وما شاكلها . وإن كانت الشمس فالهياكل وبيوت العبادات والأعياد والجماعات وما شاكلها . وإن كان عطارد فعن البحث عن العلوم الدقيقة والأسرار الخفية . وإن كان القمر فعن الأحاديث والأخبار والروايات . وإن كان المشتري فعن العبادات والصوم والصلاة وما شاكلها . وإن يكن الزهرة فعن الرجب والرجز والكهانة . وإن يكن المريخ فعن الذهاب في المطالب وطلب البشارات وما شاكلها .

وعلى هذه القياسات وسائر الاتصالات في سائر البروج والبيوت تخرج دلائل طباع الكواكب بدلائل طبائع البروج ، كما ذكر ذلك في كتب الأحكام بشرح طويل . وهذه الفنون والتعاريف أيضاً تكون رؤيتها وتأويلها بشارات وإنذارات .

فصل

وأما المنامات التي تكون رؤيتها إلهاماً من الملائكة أو وسواساً من الشيطان فإن الباب فيها واحد ، وإن كان الطريقتان مختلفين ، فنحتاج أن نبيّن أولاً ما الملائكة والشيطان ، وما الإلهام وما الوسوسة ، إذ كان هذا الباب علماً غامضاً ومراً خفياً ، وإن كان أكثر المجادلة ينكرونها بقلوبهم ، وإن كانوا لا يظهرون إنكارها بألسنتهم مخافة السيف والشنعة .

ونبدأ أولاً بوصف نفوس شياطين الإنس ، ثم نذكر نفوس شياطين الجن ، ثم نصف نفوس المؤمنين الذين هم ملائكة بالقوة .

واعلم يا أخي أن الإنسان هو الذي يجب عليه الأمر والنهي إما بموجب العقل ، أو بطريق السمع . فتى قام بواجب حكمة أحدهما فابتدأ أولاً بتعلم فقه الدين ليخرج به من ظلمة الجهالة ، ثم ابتدأ بتهديب الأخلاق التي تخلّط بها من الصبا ، فأصلح منها ما كان فاسداً ، وكذلك نظر في عاداته التي اعتادها من الصبا في أيام الشباب ، فغيّر منها ما كان مذموماً من اتباع الشهوات المذمومة وطلب اللذات المكروهة ، وكذلك نظر في اعتقاداته المذمومة وآرائه الفاسدة التي اعتقدها من غير علم ولا بصيرة ، ولا بحثٍ عن حقائقها ، فحلّها عن ضيئه ، وأبدلها بما هو خير منها ، ثم عمل بما رُسم له في الشريعة العقلية أو السمعية من الأعمال الصالحة ، وسار في أمور معبّثته بسيرة عادلة ، ثم فكّر في أمور الدنيا واعتبار أحوالها ، وما تتصرّف به الأمور حالاً بعد حال ، حتى تنبّه نفسه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، فيبصر عيوب الدنيا ويعرف غرورها ويزهد فيها ، ثم يبحث عن أمور الآخرة ويفكّر في المعاد حتى يعرفها حق معرفتها ، ثم يرغب فيها ويطلبها حق الطلب ، ويدوم على ذلك إلى الممات . فإذا فعل فإن نفسه إذا فارقت جسدها عند الموت استقلت بذاتها ، واستغنت عن التعلّق بالأجسام بعد ذلك ، وتخلّصت من وسع

الأبدان ، ونجت من بحر المَيُولَى ، وأُعْتِقَتْ من أسر الطبيعة ، وفازت بالخروج من عالم الكون والفساد ، وارتقت إلى عالم الأفلاك ، وسعت في سعة فضاء السموات فرحانة مسرووة ملتذذة مطلقة حيث شاءت ذهبت ، ففند ذلك تكون ملكاً من الملائكة . ومن الدليل على ذلك ما ذكر الله ، جلّ اسمه ، من كرامات أهل الجنة وقال : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » .

واعلم يا أخي أن الملائكة لا تُسَلِّمُ إلا على أبناء جنسها ، ولا يخاطب إلا من شاكلها ، كما أن الإنسان لا يُسَلِّمُ على الجباد والحيوانات ، بل على أبناء جنسه من الناس ، ولا يخاطب إلا أمثالهم منهم ، ولما ذكر الله تعالى سلام الملائكة على أهل الجنة على سبيل الكرامة لأهل الجنة ، لأنهم هم القادمون عليهم ، والملائكة هم المقيون هناك . ومثال ذلك ما جرت به سنة الشريعة أن الحاج إذا رجعوا إلى منازلهم فإن المقيمين هم الذين يتصدونهم ويدخلون عليهم فيهنئوهم بالسلام .

فعلى هذا المثال يكون حكم نفوس المؤمنين العارفين الأخبار الفضلاء الأتقياء الأبرار الذين هم في الدنيا زاهدون ، وإلى دار الآخرة راغبون ، وإلى نعيمها مشتاقون ، وفي أقوالهم وأخلاقهم وآرائهم ومذاهبهم وعلومهم بالملائكة متشبهون ، فنفوسهم ملائكة بالقوة ، فإذا فارقت أجسادها كانت ملائكة بالفعل ، ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم . » إلى آخر الآية .

واعلم يا أخي أنه ليس كل إنسان يُمكنه أن يتصور هذا الأمر على حقيقة ما قلنا ووصفنا إلا بعد رياضة كثيرة في العلوم والمعارف ، وبعد بحث دقيق عن علم النفوس والمعرفة بحقيقة جوهرها ، وبعد ما يكون قد هذب أخلاقه وصحح اعتقاده وحسن مذهبه وزكّى عمله ، ثم نظر في هذا العلم وبحث عن هذا السر الجليل الدقيق ، وطلب هذا الأمر الشريف الجليل ، فإن وقع له

التصور لهذا الأمر الذي قلنا ووصفنا ، والأفليس له طريق إلا الإيمان بما هو مذكور في كتب الأنبياء من هذه المعاني التي وصفناها ، والتصديق بما يُستفاد به من هو أعلم منه بهذا الأمر وأعرف منه بهذه الأسرار .

فصل

وكما قلنا في أمر الملائكة ونفوس الأخيار فهكذا نقول في أمر الشياطين ونفوس الأشرار مثل ما قلناه في أمر الملائكة ونفوس الأخيار .

واعلم يا أخي ان الإنسان إذا بلغ أشده وعقل الحطاب ، وجاءته الوصية من الله ، وسع الأمر والنهي ، وفهم الوعد والوعيد والترهيب والترغيب والزجر والتهديد ، ثم لم يأتمر ولم ينته ولم يتعظ ولم ينزجر ، وأهمل أمر الدين ، وأعرض عن طلب الآخرة ، ونسي ذكر المعاد ، واشغل بطلب الدنيا ، وحصر على جمع حطامها ، واشتدت غيبته فيها ، وأهمل أمر نفسه والنظر في مصالحها ، وجعل فكره اتباع الشهوات وطلب اللذات من الأكل والشرب واللباس والمركب والمسكن المزخرف والتفاخر والكأثر ، ومع هذه كلها تكون أعماله سيئة ، وأخلاقه رديئة ، وأفعاله فاسدة ، وسيرته جائزة ، وجهالته متراكمة ، فلن نفسه تكون شيطانة بالقوة . وإذا فارقت جسدها عند الموت على هذه الحالة كانت شيطانة بالفعل . وذلك أنها إذا فارقت جسدها بقيت مسلوبة آلات الحواس الخمس التي كانت تتناول بها الملاذ الجسمانية ، وكانت تسكن بها من الشهوات الجيرمانية ، وصارت بعد ذلك ممنوعة عنها بعدما اعتادت بطول التدرب فيها في سالف الأيام ، وماضي عمرها ، وانطبعت في همتها تلك الشهوات وصارت جبلّة لها ، ثم : « حيل بينهم وبين ما يشتهون » . فعند ذلك يكون مثلها كمثل من سُلبت عينه ، وصُتّت أذناه ، وسُدّ منخراه ، وأُخرس لسانه ، وشكّت يده ، وقطعت رجلاه ،

وعَمِي قلبه ، وهجره أَحْبَاؤُهُ ، واشتد شوقه وشَهْوَتُهُ إلى لذته ، فهكذا يكون حكم نفوس الكفار والأشرار والفُسَّاق والفُجَّار إذا فارقت أجسادها ، وسَلَّبت عنها آلاتُ الحواسِّ ، وحيل بينها وبين شهواتها ومحبوباتها ، فعند ذلك تتسنى العود كما قال تعالى : « يا ليتنا نرد ولا نكذب » ولا ميل لها إلى ذلك ولا هي أيضاً تهتدي للطريق إلى ملكوت السماء فتَعْرُجُ إلى هناك كما قال الله تعالى : « لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة » الآية . فعند ذلك تبقى هذه النفوس مجرّدة بذواتها بلا جسد ، وتكون هائمة في الجو دون فلك القمر ، وتطرحُ بها أمواج الطبيعة في بحر الهَيُولَى إلى كل فج عتيق ، وهي مشغلة فيها بنيوان شهواتها وتكون معذّبة بذاتها من وزر سيئاتها وسوء عاداتها إلى يوم القيامة كما ذكر الله تعالى : « النار يعرضون عليها غدواً وعشياً » إلى آخر الآية .

فصل

ثم اعلم يا أخي أن هذه النفوس التي تفارق أجسادها على هذه الأوصاف فلانها تحين إلى أبناء جنسها من النفوس المتجسّدة الشريرة التي على سُنَنِها وسيرتها في شهواتها، كما يحين الأعمى البصير إلى أبناء جنسه إذا سمع أصواتهم . وتستروح هذه النفوس أيضاً إلى وسوسة أبناء جنسها وحُثُلَتِهم على فعل تلك العادات التي كانت فيها بما تقدّم من الشرور وطلب الشهوات ، لما تجد من ألم شهواتها المركوزة في ذاتها من سوء عاداتها القديمة فيا يُستروح ، كمن قد عذمت شهوته للطعام والشراب، وضعت حرارة معدته فهو يشتهي ما لا يستمرىء، وبه شَبَقَ وآلته لا تواتيها ، فهو عند ذلك يَسْتروح بالنظر إلى الأكلين

١ الخُطابة : الرديء من كل شيء .

والشاربين والفاعلين من ألم ما يجد في نفسه من الشهوات المرسوسة ، وعاداته الجارية . وإلى هذه النفوس ووسواسها أشار بقوله : « شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » فشياطين الجن هي النفوس المارقة الشريرة التي قد استجنت^١ عن إدراك الحواس ، وشياطين الإنس هي النفوس المتجسدة المستأنسة بالأجساد .

واعلم يا أخي أن هذه النفوس المتجسدة الشريرة لإخوان لتلك النفوس المارقة . فإذا فارقت أجسادها بعد الموت لحقت بتلك النفوس المتقدمة التي قد خلت في القرون الماضية ، وحصلت في العذاب معها كما ذكر سبعانه : « ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار » إلى آخر الآية . وفي هذا المعنى آيات كثيرة في القرآن لمن يتدبرها ويتفكر فيها .

وإذ قد تبين ما الشياطين ووسواسها ، وكيف تنال النفوس من الآلام والأحزان بمجرد ما من وصفناه فيما تقدم ، فكذلك أيضاً أن تلك النفوس الملكية الناجية التي تقدم ذكرها هي أيضاً إذا فارقت أجسادها وحصلت لها تلك الكرامة التي وصفنا ، حلت هي عند ذلك إلى مخلقيها من الأولاد وقراباتها وتلاميذها وأهل دينها ومذهبها الصالحين منهم ، وعظفت عليها وغثت لها هي ما وجدت من الكرامات والراحة والسرور، حتى إنها ربما نزلت لهم في مناسمهم وعظمتهم وأذكرتهم المعاد ، أو وصفت لهم ما صارت إليه ، وأمرتهم بلزوم طريق التقوى وعمل الخير وطلب النجاة ، وبشترتهم فاستبشرت بن تقدم عليها بعدها كما ذكر الله تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء » إلى آخر الآية . وقال أيضاً : « ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء » ولما تبين لأهل البصائر والمعارف أن تلك النفوس هذه حالها من الكرامات فقالوا من أجل هذا أسر ورخص واضعوا التواميس

١ استجنت : استترت .

وأصحابُ الشرائع في سُنن الديانات الزهاب إلى قبور الأنبياء والأئمة المهديين والصالحين من عباد الله بالصدقات والقرابين والصوم والصلاة والدعاء عند قبورهم والسؤال بشفاعتهم . فكم يا أخي من مسجد ومشهد بُني في الأرض بسبب رؤية تمثال نبي في المنام أو شهيد أو عبد صالح ، فإن لم تكن تلك النفوس موجودة باقية عند الله ، ويشعر من يستشفع بها إلى الله ، ويقتدي بها في سنن الدين ، لما كانت لهذه السنن فائدة وإثبات ، لأن الباطل لا يثبت له ولا دوام .

فصل

وإذ قد تبينَ بما وصفنا ما الملائكة وما الشياطين ، فنريد أن نبين كيف تُعرف الرؤيا التي تكون من إلهام الملائكة أو من وسواس الشياطين أو غيرهما من سائر أنواع المنامات ، فنقول : إن كل رؤيا تكون فيها موعظة أو في تأويلها دلالة على التقوى أو حث على عمل الخير ، أو تهديد في الدنيا ، أو ترغيب في الآخرة ، أو ذكر المآل ، أو ما شاكل هذه المعاني ، فهي إلهام من الملائكة مثل ما هي في تلك الكلمات التي حفظها العراقي بالروم في تلك الكنيسة من أولئك الرهبان والقسيسين من العظة والتذكير . وإنما وعظته الملائكة بتلك الكلمات السريانية في بلد غير بلده ، وفي شريعة غير شريعته ، وبلغة غير لغته ، ليكون أبلغ في الموعظة ، وأعجب للتذكير ، لأن الحكماء إذا أرادوا نبليخ الموعظة جعلوها بضرب من الأمثال على ألسنة الحيوانات وما لا نطق له ، ليكون أعجب وأغرب وأبلغ في الأوهام ، مثل ما هو موجود في كتاب كليله ودمته وأمثاله من الكتب . فأما الموعظة والتذكير في رؤيا ابن الملك فهو ما فيها من الدلالة على أن أنفس الأشرقياء في الدنيا من الفقراء والمساكين والضعفاء والمرضى والزمنى وأهل البلوى إذا فارقت أجسادها

وقعت في راحة ومرور ولذة مثل ما رأت نفسُ ابن الملك في منامه من اللذة والفرح والسرور مع ما كان جسده فيه من البلوى وسوء الحال ، إذ قد تبين أن اللذة ليست شيئاً سوى الخروج من الآلام ، كما بينا في رسالة الحاسِّ والمحسوس . وأما رؤيا ذلك الرجل المتوفِّ التائب فما لا شكَّ فيه أنها كانت إلهاماً من الملائكة ، بإذن الله تعالى ، لما كان فيها من الموعظة والدلالة على طريق الآخرة ، والرشد في الدين لما صار إليه هو من التوبة والصلاح والخير واتعاظ الناس حتى صار قِدوةً لأهل الدين وطلّاب الآخرة في زمانه . وأما الرؤيا التي تكون من وسوس الشياطين فهي مثل ما يرى الراغبون في حطام الدنيا من محاسن مرغوباتهم ومُستحياتهم ، فيزدادون رغبةً فيها وشهوةً ، ومثل ما يرى الحساد من محاسن محسودهم ، فيزدادون حسداً ، ومثل ما يرى المتعادون من أسباب القداوات ، فيزدادون عداوةً ، ومثل ما يرى أصحاب الشهوات مُستحياتهم فيزدادون في الدنيا حسداً وحِرصاً وعداوةً وشرهاً وما شاكل هذا ، فهو وسوس الشياطين الفاضلين في طلب اللذات .

فصل

وذكروا أن رجلاً من المنهكين في الشهوات وطلب اللذات كان أكلوا شرباً شحيحاً ، فبن كثرة ما كان يأكل ويشرب ويجامع حُرقت مَعِدته ، وضعفت قوته الماضية ، واسترخت آلته من كثرة الجماع ، وكان ممكناً من شهواته ، ولكن آلات الجسد وأدوات الفعل لم تكن نواتيه ، ولا قوة النفس الشهوانية تطاوعه في ترك الطلب ، لأن الشهوات صارت عادةً لها لكثرة الدُّربة فيه ، وجبلةً مركوزة فيها ، فجعل ذلك الرجل يطلب الحيلة والدواء بما يقوي القوّة الماضية في مَعِدته ، ويُنْعِظ آلته للباء لشدة شهوته ، وكان بما يداوي ويمتال في إناظ آله أن أمر حتى صُوِّر له في بيت الخلوة على الحيطان والسقف

صُور الجامع للباء، وكتب بين تلك الصُور أخبار المرأة الأليفة وأوصافها في حالات الجماع ، ثم كان يدخل ذلك البيت مع غلمانهِ وجواربه يخلو ويشرب ويلعب ويلهو وينظر إلى تلك الصُور ليستنهض بها آله ، فلما أعيته ولم تجبه ، دعا عند ذلك غلمانهِ إلى نفسه ليأتوه من خلفهِ ، وصار ذلك دأبه وعادته ، حتى إنه ربما كان يبيع ويصبح كالسنانير ، وينق كالحيور . ثم امتنع عنه غلمانهِ لبشاعته وخرقه وقبح منظره ، وهجره وهلك هو على تلك العادة ، وفشا حديثه في الناس وسوء الثناء عليه . وربما كان يرى بعض غلمانهِ في منامهِ على تلك الحال التي كان يدعوهم إلى نفسه فيصيح وينق .

وأمثال هذه النفوس التي ذكرناها هي شياطين بالقوة ، فإذا فارقت أجسادها ، كانت شياطين بالفعل . فاعتبر يا أخي بخير الرجل الذي قال الله تعالى فيه : « وأتلُ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها » إلى قوله : « وأنفسهم كانوا يظلمون » فيقال إن هذا كان رجلاً من خيار أصحاب موسى ، عليه السلام ، بعثه في سرية فابتنى بعشق امرأة ، وخاف من أصحاب موسى ، فارتدّ واتبع هواه . وله قصة طويلة مذكورة في كتاب التاريخ .

واعلم يا أخي أنك إذا تأملت وجدت في القرآن نحو ثلاثمائة وستين مثلاً ضرب الله بعضها في صفات المؤمنين وأهل الخير وأمر الآخرة وثواب الأخيار ، وبعضها في صفات الكفار وأنفس الأشرار وسوء مُنقلبها ، ومبالغة في ذمتهم وتوبيخهم وسوء الثناء عليهم ، فلا تجد مثلاً أشدّ توبيخاً من هذا فإنه شبهه بالكلب في اتباع الشهوات فقال : « ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآيات الله » يعني من كان مثلهم في اتباع شهواته . ولا تجد أيضاً أشدّ اختصاراً في توبيخ نعم الجنان من قوله : « ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى » .

فصل

ولإذ قد تبين، بما وصفنا، ما الملائكة والشياطين، وما الإلهام والوسوسة، وما الوحي، وما الرؤيا الصادقة، فيما تقدم ذكره، فتريد أن نبين كيفية قبُول الوحي في اللحظة، ورؤية الملائكة واستماع كلامهم.

فاعلم يا أخي أنه لما كانت رتبة الإنسانية متوسطة بين الموجودات، كما يتنا في رسالة المعارف، وكان أقرب الموجودات إلى الإنسانية نسبةً بما هي فوقها رتبة الملائكة، وأقربها إليها مما هو دون رتبة البهية، وكان بعض الحيوانات إلى الإنسانية أقرب نسبةً لما من جهة صورة بنيته وشكل جسده، ولما من جهة ذكاء النفس وصفاء جوهرها: وذلك أن منها ما يفهم الخطاب ويقبل الأمر والنهي كالليل، ومنها ما يحاكيه في كلامه وأصواته كاللبغاء والتمرار، ومنها ما يحاكيه في أخلاقه وسيرته كالحيات والفرس والجراد، ومنها ما يتقاع لطاعته وخدمته كالبحر والغم والحير والجمال وغيرها، ومنها ما يقبل تعليمه وتأديبه كالذئب والقرود، ومنها ما يبعد عن الإنسان وينفر منه كالوحش. ولما كان من هذه الأصناف المستأنسة بالإنسان المسفرة له من الحيوانات، كل ما كان منها أذكى نفساً وأجود جوهراً، كان تعليم الإنسان له أمكن، وقبُول التأديب أسهل.

فعلى هذا القياس نقول في قبُول الإنسان للإلهام الملائكة والوحي: وذلك أن كل إنسان تكون نفسه أصفى جوهراً وأذكى فهماً، كما يتنا في رسالة كيفية الطريق إلى الله تعالى، فكانت أخلاقه وسجاياه لأخلاق الكرام أقرب وأشبه، كما يتنا في رسالة الأخلاق؛ وكان مذهبه واعتقاده باعتقاد الأنبياء ومذهب الحكماء أشدّ تحقيقاً، كما يتنا في رسالة التاموس، وكانت أعماله وسيرته بأفعال الملائكة وسيرتها أشدّ تشبهاً، كما يتنا في رسائل إخوان الصفا. فأقول إن قبُول نفسه للإلهام الملائكة والوحي والأنبياء أمكن،

وفيه لمعانيها أسهل ، مثل نفوس الأنبياء ، ثم بعدهم نفوس الصّديقين ، ثم بعدهم نفوس المؤمنين المصدّقين الأخيار الفضلاء الأبرار ، ثم الأمتلّ فالأمتلّ والأقرب فالأقرب .

والدليل على صحة ما قلنا وصايا الأنبياء والحكماء بهذا الأمر : وذلك أن موسى ، عليه السلام ، أوصى أولاد هارون أن يلزموا ، بعد قيامهم بشريعة التوراة ، خدمة الهيكل المسمّى الزمان ، ويتعبّدوا فيها ، ويتركوا لذات نعم الدنيا واتّباع شهوات النفوس ، ويقتصروا على ما لا بد منه من القوت ، وما يشتر العورة من اللباس ، ويتركوا ما سوى ذلك من الفضول ، كل ذلك كيما تصفو نفوسهم ، وتهذب أخلاقهم ، وتصير نفوسهم متهيئة لقبول الوحي والإلهام . وقال لهم : من تعبّد منكم على ما رسمت له في هذا الهيكل أربعين سنة مخلصاً جاءه الوحي من الله ، عز وجل ، ونزلت عليه الملائكة بالروح .

وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « من أخلص العبادة لله أربعين صباحاً ترّى الله قلبه ، وشرح صدره ، وأطلق لسانه بالحكمة ، ولو كان أعرجاً غُلّماً » .

وقال موسى في مناجاته بعد خطاب طويل : « ربّ إني أجِد في التوراة نعت أمةٍ كادوا أن يكونوا أنبياء من دقة التمييز ، من هم ؟ اجعلهم من أمتي ا » قال الله تعالى : « يا موسى ، تلك أمة أحمد » . فقال موسى : « يا ربّ ، جعلت الخير كلّهُ في أمةٍ أحد ، فاجعلني منهم ا » فقال له ربه : « أنت منهم وهم منك ، أنت على دين الإسلام ، وهم على دين الإسلام » .

وكان مما يقوله المسيح العوّاريتين : « إنّما جئكم من عند أبي وأبيكم لأحييكم من موت الجهالة ، وأداويكم من مرض المعاصي ، وأبرئكم من مرض الآراء الفاسدة ، والأخلاق الرديئة ، والأعمال السيئة ، كيما تهذب نفوسكم ، وتحيا بروح المعارف ، وتصعدوا إلى ملكوت السماء ، عند أبي وأبيكم ، فتعيشوا

هناك عيش السعداء ، وتخلصوا من سجن الدنيا وآلام عالم الكون والبلي «
التي هي دار الأسقياء وجور الشياطين وسطان إبليس .

فصل

واعلم يا أخي أنك إذا تأملت سير الأنبياء ووصاياهم ، وستن واضعي
النواميس ومراميمهم ، وجدت أن غرضهم كلهم بما شرعوه هو تأديب النفوس
الإنسانية وتقليلها من مرتبة البشرية إلى رتبة الملائكة ، وتخليصها من عالم
الكون والفساد إلى عالم البقاء والدوام ، كما قيل : لَمَّا خُلِقْتُمْ لِلْأَبَدِ وَلَقَا مِنْ
دَارٍ إِلَى دَارٍ تُنْقَلُونَ: مِنَ الْأَصْلَابِ إِلَى الْأَرْحَامِ ، وَمِنَ الْأَرْحَامِ إِلَى الدُّنْيَا ،
وَمِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْبُورْخِ ، وَمِنَ الْبُورْخِ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِلَى النَّارِ. كما قال الله
تعالى: «فَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ» .

فانظر يا أخي في هذا الأمر الخطير ، وتفكر في هذا الخطب العظيم ،
وانتبه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، وبادر وتروّد فإن خير الزاد التقوى ،
وقد أعدّ من أنذر . وقال : « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد
الرّسول » .

فصل

وكما قلنا في كيفية قبول نفوس الأخيار إلهام الملائكة فهكذا نقول في قبول نفوس الأشرار وسواس الشياطين ، كما يتنا طرّفاً منه قبل ذلك : إن كل إنسان يكون في أفعاله القبيحة وأخلاقه الرديئة وجهالاته المتراكمة بالبهايم أشدّ شبيهاً ، فأقول إن نفسه لو سواس الشياطين أسرع قبولاً وطلاعة الهوى أسهل انقياداً ، كما ذكر الله تعالى : « إن الذين اتفقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا » الآية .

فإن قيل كيف يجد الإنسان نفسه في حال إلهام الملائكة والوحي ؟ قل : كما حكى ذلك الرجل الثائب عن نفسه ، حين قيل له : من أين لك هذه الحكمة ؟ فإن قيل : كيف يرى الإنسان أشخاص الملائكة وليست بأجسام ؟ فقل : كما يرى رسوم الأشياء في المرايا وصورها ، وليست تلك الصور بأجسام . فإن قيل : كيف يسمع كلامهم وليسوا بحيوان ذي رنة ولا آلات جسدانية ؟ فقل : كما نسمع الصدى . ولما اختصر بالجواب عن كيفية رؤية الملائكة واستماع كلامهم بجوابٍ مثالي من غير شرح ، لأن معرفة حقيقتها بما يحتاج الإنسان فيه إلى بحث شديد ونظر دقيق ، كما ذكرنا في رؤية الأشخاص الجِرمانية والأصوات الجِسمانية في رسالة الحاسّ والمحسوس ؛ ولعل كثيراً من العقلاء يدقّ عليهم فهمها بحقيقتها فكيف بهذه الأمور الروحانية ! والدليل على أن معرفة رؤية الأشخاص الجِرمانية والأصوات الجِسمانية غير فهمها اختلاف العلماء في ذلك ، لأن العلماء لا يختلفون في أمور محسوسة إلا لدقتها ، فكيف بالأمور المعنوية !

فصل

ومثل "آخر في كيفية قبول الإنسان إلهام الملائكة ، فنقول : إن العلماء ذكروا أن العلوم ثلاث مراتب : أولها الرياضيات وبعدها الطبيعيات وبعدها الإلهيات . فمن ابتدأ أولاً بتعلم الرياضيات وأحكمها كما ينبغي ، سهل عليه تعلم الطبيعيات ، ومن أحكم الطبيعيات كما ينبغي ، سهل عليه تعلم الإلهيات . فهكذا نقول من يريد أن يهذب نفسه ويمشها لقبول إلهام الملائكة إذا ابتدأ أولاً فأصلح أخلاقه الرديئة التي نشأ عليها منذ الصبا ، ثم سار سيرة عادلة في منصرفاته كما رسم له في الشريعة ، ثم نظر في العلوم الحسية فأحكمها كما يجب ، مثل ما ذكرنا في رسالة الحاس والمحسوس ، ثم نظر في الأمور العقلية فأحكمها كما يجب ليحل بها عن ضييره ، والآراء الفاسدة التي اعتقدها قبل البحث عن حقائق الأشياء ، كما يئس في رسالة العقل والمقول . فأقول : إن نفسه عند ذلك متهيئة لقبول إلهام الملائكة . وكلما زاد في المعارف استبصاراً ، صارت نفسه لقبول إلهام الملائكة أسهل طبعاً ، ولطاعة العقل أشد تشبهاً ، وإلى السامية أقرب قرابة ، وإنما يتمتعها عن الصعود إلى ملكوت السماء نوازع طبيعة الجسد ما دامت تتعلق به . فإذا فارقه عند الممات كانت هناك في طرفة عين مع أبناء جنسها من مضى على سُنن الهدى كما قال تعالى : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم » الآية . وكما قلنا في النفوس الإنسانية إنها تنتقل إلى رتبة للملائكة ، فهكذا نقول أيضاً في نفوس الملائكة إنها ترقى في درجات الجنان ومقاماتها في المعارف كما ذكر الله تعالى : « وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون » وقال تعالى : « يبتغون إلى ربهم الوسيلة أجمع أقرب ويرجون رحمته » . وكما قلنا في تنقل نفوس الإنسانية إلى الملائكة ، كذلك نقول في النفوس الحيوانية إنها تنتقل إلى الرتبة الإنسانية على عمر الدهور والأزمان ، كما يئس في رسالة الأدوار والأكوار .

ثم اعلم أن أحق النفوس الحيوانية أن تنتقل إلى رتبة الإنسانية هي الشقية في أيدي البشر ، المسخرة للإنسان ، المتعبد في خدمته ، المتقادة لطاعته ، كما أن أحق النفوس الإنسانية أن تنتقل إلى رتبة الملائكة هي النفوس المتعوبة في التعب ، المتقادة لأحكام الشريعة ، الخادمة في الهياكل والمساجد والبيع والصلوات والصوم والقرابين والدعاء والتأله ، كما ذكر الله تعالى بقوله : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر » .

واعلم أن من الموجودات ما هو أجسام بلا أرواح لا معارف لها ولا شعور كالخجالة والحشب وغيرها . ومنها ما هو أرواح لا أجساد لها ، وهي علامة كالملائكة . ومنها ما هي مركبة مؤلفة منها جميعاً كالحیوان . واعلم أن الحيوانات متفاوتة في شعورها ومعارفها : وذلك أن منها ما له حاسة واحدة ، ومنها ما له حاستان ، ومنها ما له ثلاث حواس ، ومنها ما له أربع حواس ، ومنها ما له خمس حواس ، كما يئنا في رسالة الحيوانات . وهكذا أيضاً الناس متفاوتون في معارفهم وعلومهم : وذلك أن من الناس عقلاء وبلهاء ، ومن العقلاء علماء وجهلاء . والعلماء متفاوتون في هوجات العلوم : وذلك أن منهم من يحسن عدة علوم ، ومنهم من هو أكثر منه ، ومنهم دون ذلك . وأن المقيدين في العلوم يتفاوتون في درجاتهم : وذلك أن منهم من تكون معلوماته كلها جسمية ، ومنهم من تكون معلوماته روحانية . واعلم أن كل عالم تكون أكثر معلوماته روحانية فهو إلى الملائكة أقرب نسبة . ومن أجل هذا جعل الله طائفة من بني آدم واسطة بين الناس وبين الملائكة ، لأن الواسطة هي التي تناسب أحد الطرفين من جهة ، والطرف الآخر من جهة : وذلك أن الأنبياء ، عليهم السلام ، كانوا يناسبون الملائكة بنفوسهم وصفاء جوهرها ، ومن جهة أخرى كانوا يناسبون الناس بغير أجسامهم .

واعلم يا أخي أن كلام الملائكة إنما هو إشارات وإيماء، وكلام الناس عبارات وألفاظ. وأما المعاني فهي مشتركة بين الجميع. وكانت الأنبياء تأخذ الوحي والأنبياء عن الملائكة إيماء وإشارات، وذلك بلطافة ذكاء نفوسهم وصفاً جوهرها. وكانت تعتبر عن تلك المعاني للناس باللسان الذي هو عضو من الجسد لكل أمة بلقنتها وبالألفاظ المعروفة بينها.

واعلم يا أخي أن الأنبياء يستعملون في خطابهم الناس ألفاظاً مشتركة المعاني، لكننا يفهم كل إنسان بحسب ما يحتمل عقله، لأن المستمعين لألفاظهم وقرءاءة تزييلات كتبهم متفاوتون في درجات عقولهم: فمنهم خاص، ومنهم عام، ومنهم بين ذلك. فالعامة يفهمون من تلك الألفاظ معاني، والخاصة يفهمون معاني أخرى أدق وألطف. وفي ذلك صلاح للجميع، لأنه قد قيل في الحكمة: «كلموا الناس على قدر عقولهم». وقال المسيح، عليه السلام، للحواريين: «لا تضيّعوا الحكمة فتضعوها عند غير أهلها، ولا تغمروها أهلها فتظلمهم».

فاجتهد يا أخي في طلب المعارف والعلوم، واسلك مسلك الربانيين والأخيار الذين أسلموا، فاعمل نفسك تلقية من نوم الغفلة، وتستيقظ من رقدة الجهالة، وتصفو من كدو أوساخ الطبيعة، وتفتح لها عين البصيرة، فتفهم أسرار كتب النبوة، ورموزات النواميس الإلهية، فعند ذلك ينهض لها قبُولُ إلهام الملائكة.

واعلم يا أخي أن نفسك ملكة بالقوة، ويمكن أن تصير ملكاً بالفعل إن أنت سلكت مسلك الأنبياء وأصحاب النواميس الإلهية، وعملت بوصاياهم المذكورة في كتبهم، المفروضة في سنن شرائعهم. وأن نفسك أيضاً شيطان بالقوة يمكن أن تصير يوماً شيطانياً بالفعل إن أنت سلكت مسلك الأشرار والكفار.

فانظر الآن يا أخي ماذا تختار لها وترضى لنفسك، فقد أعذر من أئذرت:

« ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وأن لا تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من رسول ولا كتاب .

واعلم يا أخي أن الملائكة هم سكان الجنان وسعة السموات وفضاء الأفلاك ، وهي ثمانية جنان المذكورة في القرآن : جنة الفردوس ، وجنة النعيم ، وجنة الخلد ، وجنة المأوى ، ودار السلام ، ودار المستقين ، ودار المقامة ، ودار القرار ، ومن ورائها كلها عرش الرحمن ذي الجلال والإكرام .

واعلم يا أخي أن الشياطين هم سكان النيران ، وهي سبع طبقات : جهنم ، وجحيم ، وسقر ، ولظى ، وحطمة ، وسعير ، وهابوة . وجبلة درجات الجنان ودرجات النيران خمس عشرة رتبة ، وقد يتنا في رسالة أخرى تفصيلها .

واعلم يا أخي أن الرتبة الإنسانية هي آخر طبقة من جهنم ، وهي أول درجات أبواب الجنان ، فإن أنت بادرت وخرجت من عالم الكون والفساد قبل الفوت ، رجوت الصعود إلى عالم الأفلاك وفسحة السموات ، والدخول في زمر الملائكة الذين هم سكان الجنان ، وسقيت هناك من ماء الحيوان شرباً طهوراً ، وعشت عيش السعداء ، وأمنت من الموت إلا الموتة الأولى . وإن أنت أبيت ذلك وتوانيت وأخلدت إلى الدنيا ، حق عليك أن ترد إلى أسفل السافلين ، وبقيت في البرزخ إلى يوم يُبعثون .

وفقك الله أيها الأخ للسداد ، وهداك إلى الرشد وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد بنته وجوده .

تمت رسالة ماهية الإيمان وخصال المؤمنين ويليها
رسالة في ماهية التاموس الإلهي .

الرسالة السادسة من العلوم الناموسية والشرعية

في ماهية الناموس الإلهي وشرائط النبوة وكية خصالهم
ومذاهب اليونانيين والإلهيين
(وهي الرسالة السابعة والأربعون من وسائل إخوان الصفاء)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، آفهُ خير أمّا يُشركون ؟

اعلم أيها الأخ ، أيّدك الله وإيتا بروح منه ، أن الحيوانات زينة الأرض ،
كما أن الكواكب زينة السماء ، وأن أتم الحيوانات هيئةً ، وأكملها صورةً ،
وأشرفها تركيباً هو الإنسان ، وأفضل الإنسان هم العقلاء ، وأخير العقلاء
هم العلماء ، وأعلى العلماء درجةً وأرفعهم منزلةً هم الأنبياء ، عليهم السلام ، ثم
بعدهم في الرتبة الفلاسفة الحكماء . والفريقان قد اجتمعا على أن الأشياء كلها
معلولة ، وأن الباري عز وجل وتقدس ، هو علّتها ومُبتدئها ومُبدعها
ومُنتسبها ومُكملها ، كما أن الواحد من العدد هو علة العدد وأولها ومبدؤها .
واتفقا أيضاً - أعني الأنبياء والفلاسفة - على ذم الدنيا والإقرار بالمعاد جزاء
الأعمال فيه إن كان خيراً فخيراً ، وإن كان شراً فشرّاً . وكلا الفريقين شاهد
لنا على ما نقول ونعتقد في أمر الدين والدنيا ، فمن لم يرض بحكمهما فليطلب

له حاكماً غيرهما هو خير منهما إن كان من الصادقين .

واعلم أيها الأخ أن النبوة هي أعلى درجة وأرفع رتبة ينتهي إليها حال البشر بما يلي رتبة الملائكة ، وأن تمامها في ست وأربعين خصلة من فضائل البشرية : الأولى هي الرؤيا الصادقة ، وهي جزء من أجزاء النبوة كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : « الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من أجزاء النبوة » . ونحن قد فصلنا الخمس والأربعين الخصلة الباقية وشرَحناها في رسالة لنا بعد هذه تجدوها إن شاء الله .

فصل

واعلم أيها الأخ أنه إذا اجتمعت هذه الحِصَال في واحد من البشر ، في دور من أدوار القِرَّانات في وقت من الزمان ، فإن ذلك الشخص هو المبعوث وصاحبُ الزمان والإمامُ للناس ما دام حياً . فلذا بلغ الرسالة ، وأدعى الأمانة ، ونصح الأمة ، ودوّن التنزيل ، ولوَّح التأويل ، وأحكم الشريعة ، وأوضح المنهاج ، وأقام السُّنَّة ، وألَّف شمل الأمة ، ثم توفي ومضى إلى سيّله ، بقيت تلك الحِصَال في أمته وراثته منه ، وإن اجتمعت تلك الحِصَال في واحد من أمته ، أو جُلَّها ، فهو الذي يصلح أن يكون خليفته في أمته بعد وفاته ، فإن لم يتفق أن تجتمع تلك الحِصَال في واحد لكن تكون متفرقة في جماعتهم ، اجتمعت تلك الجماعة على رأي واحد ، وأتلفت قلوبهم على محبة بعضهم بعضاً ، وتعاضدت على نصرة الدين وحفظ الشريعة ، وإقامة السُّنَّة ، وحمل الأمة على منهاج الدين ، دامت لهم الدولة في دنياهم ، ووجبت العقبى لهم في آخرهم . وإن تفرقت تلك الأمة بعد وفاة نبيها ، واختلقت في منهاج ، الدين تشتت شملُ ألفتهم ، وفسد عليهم أمرُ آخرتهم وزالت عنهم دولتهم .

فإن كنت عازماً على طلب إصلاح الدين والدنيا ، فهلم بنا نجتمع مع جماعة إخوانٍ فضلاء ، ونقتدي بسنة الشريعة في صدق المعاملة ومحض النصيحة وصفوة الأخوة .

فصل

واعلم أنه ليس من جماعة يجتمعون على المعاونة في أمر من أمور الدين والدنيا أشد نصيحة بعضهم لبعض ، ولا أحسن من معاملة إخوان الصفاء : وذلك أن كل واحد منهم يرى ويعتقد أنه لا يتم له ما يريد من إعلاء الدين إلا بمعاونة أخيه ، وكل واحد منهم يريد ويجب لأخيه ما يجب ويريد لنفسه ، وكذلك يكره له ما يكره لنفسه .

وقد بينا في رسالة لنا قبل هذه كيف تكون صفوة الأخوة ، وما شرائطها ، فتأملها أيها الأخ ، واعرضها على إخوانك وأصدقائك ممن ترجو منه الصلاح والنصيحة والمودة ثوفاً إن شاء الله !

فصل

واعلم أن هذا الأمر الذي قد ندبنا إليه إخواننا وحشنا عليه أصدقاؤنا ليس هو رأي مستحدث ولا مذهب مُحدث ، بل هو رأي قديم قد سبق إليه الحكماء والفلاسفة والفضلاء ، وهو طريق سلكه الأنبياء ، عليهم السلام ، ومذهب مضى عليه خلفاء الأنبياء والأئمة المهديون ، وبه كان يحكم النبيون الذين أسلبوا للذين هادوا ، والربانيون والأخبار بما استحفظوا من كتاب الله ، وهي ملة أبينا إبراهيم وبه سمنا المسلمين من قبل .

وفي هذا القرآن وهو الاجتماع على رأي واحد بترك الاختلاف وموافقة النفوس وتأليف القلوب ، والخطاب بصدق الأقاويل ، والتصديق في الضمائر ،

وأن لا يكذب بعضها بعضاً ، ولا يجدد ولا يتخدد ، وينصح ولا يخون ،
ويتق ولا يتهم ، ويتردد ولا يتعاسد ، ويتحاب ولا يقباض ، ويوافق
ولا يخالف ، ويتق ولا يختلف ، ويتعاضد ولا يتخاذل ، ويتناصر ولا
يتقاعد ، ويتعاون على صلاح الدين ، ويكونوا كرجل واحد ونفس واحدة
أقتداء بسنة الشريعة كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : « المؤمنون كرجل
واحد ونفس واحدة تكافأ دماؤهم وأموالهم وهم يدٌ على من سواهم » ، وكما
أوصانا الله تعالى وقال : « تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
والعدوان » وقال : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » وقال :
« فأصبعهم بنعمته إخواناً » .

فصل

واعلم أنه ما من جماعة تجتمع على أمر من أمور الدين والدنيا ، وتريد أن
يجري أمرها على السداد ، وتكون سيرتها على الرشاد ، إلا ولا بد لها من رئيس
يرئسها ليجمع شملها ويحفظ نظام أمرها ، ويراعي تصرف أحوالها ويرمى على
الاتشار جماعتها ، ويمنع من الفساد صلاحها ، وذلك أن الرئيس أيضاً لا بد
له من أصل عليها يبني عليه أمره ويحكم به بينهم ، وعلى ذلك الأمر يحفظ نظامهم .
ونحن قد رضينا بالرئيس على جماعة إخواننا ، والحكم بيننا ، العقل الذي
جعله الله تعالى رئيساً على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر والنهي ،
ورضينا بموجبات قضايه على الشرائط التي ذكرناها في رسالتنا وأوصينا بها
إخواننا ، فمن لم يرض بشرائط العقل وموجبات قضايه ، ولم يقبل تلك
الشرائط التي أوصينا بها إخواننا أو خرج عنها بعد الدخول فيها ، ففقدته في
ذلك أن يخرج من صداقته وتبوأ من ولايته ، ولا نستعين به في أمورنا ،
ولا نعامله في معاملتنا ، ولا نكلمه في علومنا ، ونطوي دونه أسرارنا ،

ونوصي بجانبته إخواننا ، اقتداءً بسنة الشريعة كما نَدَبْنَا إِلَيْهِ رَبَّنَا ، جلَّ وعزَّ ، فقال : « لقد كان لكم أسوة حسنة » في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله ، وقال ، عزَّ وجلَّ : « يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله » الآية .

فصل

ثم اعلم أيها الأخ أن الرياسة نوعان : جسائي وروحاني . فالرياسة الجسائية مثل 'رياسة الملوك والجباية الذين ليس لهم سلطان إلا على الأجسام والأجساد بالقهر والغلبة والجنود والظلم ، ويستعبدون الناس ويستخدمونهم قهراً في إصلاح أمور الدنيا وشهواتها والغرور بلذاتها وأمانيتها .

وأما الرياسة الروحانية فمثل 'رياسة أصحاب الشرائع الذين يَمْلِكُونَ النفوس والأرواح بالعدل والإحسان ، ويستخدمونها في الملك والشرائع لحفظ الشرائع وإقامة السنن والتعبد بالإخلاص والتأله بركة القلوب ، واليقين بنيل الثواب ، والفوز والنجاة والسعادة في المآل .

فصل

واعلم يا أخي أنه ليس من علم ولا عمل ولا صناعة ولا تدبير ولا سياسة مما يتعاطاه البشر هو أعلى منزلة ولا أسنى درجة ، ولا في الآخرة أكثر ثواباً ، ولا بأفعال الملائكة أشد تشبهاً ، ولا إلى الله أقرب 'قربة' ، ولا لرضاه أبغى طلباً ، من وضع الشرائع الإلهية .

فصل

واعلم أن الشريعة الإلهية هي حيلة روحانية تبدو من نفس جزئية في جسد بشري بقوة عقلية تفيض عليها من النفس الكلية ، بإذن الله تعالى ، في دور من الأدوار والقرانات ، وفي وقت من الأوقات ، لتجذب بها النفوس الجزئية ، وتخلصها من أجساد بشرية متفرقة ليفصل بينها يوم القيامة : « ولينجز الله الحيث من الطيب ويجعل الحيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم » وقوله : « وينجي الله الذين اتقوا بغنازتهم » الآية .

فصل

واعلم يا أخي بأنه من تمام فضيلة واضح الشريعة أن تكون فيه اثنتا عشرة خصلة قد فطر عليها ، إحداها أن يكون تام الأعضاء ، قوية قوائمه على الأعمال التي من شأنها أن تكون بها ومنها ، ومتى هم أن يقضي عملاً أتى عليه بسهولة .

والثاني أن يكون جيد الفهم سريع التصور لكل ما يقال له ويلقاؤه لفهمه على ما يقصد القائل به على حسب الأمر في نفسه .

والثالث أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولما يسمعه ولما يذكره ، وبالجملة لا يكاد ينسى شيئاً منها .

والرابع أن يكون فطيناً ذكياً ذا رأي يكفيه لتبيين أدنى دليل ، حتى إذا رأى على شيء أدنى الدليل فطين له على الجهة التي يدل عليها الدليل .

والخامس أن يكون حسن العبارة يواتيه لسانه على ما في قلبه وضميره بأوجز الألفاظ .

والسادس أن يكون محباً للعلم والاستفادة متقاداً له سهل القبول ، لا يؤلمه تعب العلم ولا يؤذيه الكد الذي يلحقه .

والسابع أن يكون محباً للصدق وحسن المعاملة مقرّباً لاهله .
والثامن أن يكون غير شرّ في الأكل والشرب والنكاح ، متجنباً
للغيب ، مُبْعِضاً للذات الكائنة عن هذه .
والتاسع أن يكون كبير النفس عالي الهمة محباً للكرامة ، تكبر نفسه
بالطبع عن كل ما يَشِين من الأمور وَيَشْنَعُ ، وتسوّهة نفسه إلى أرفع
الأمور رتبةً وأعلاها درجة .
والعاشر أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هيّنة عنده ،
زاهداً فيها .
والحادي عشر أن يكون مُحبّاً للعدل وأهله ، مبغضاً لل جور والظلم وأهله ،
يُعطي النصفة لأهلها ، ويرثي لمن حل به الجور ، ويكون موافقاً لكل ما
يرى حسناً جبلاً عدلاً ، غير صعب التّياذ ولا جَسُوحٍ ، وإن دُعي إلى الجور
والقتيل لا يجيب .
والثاني عشر أن يكون قويّ العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن
يفعل ، جسوراً مقداماً ، غير خائف ولا ضعيف النفس .

فصل

واعلم أن أول قاعدة يضعها واضع الشريعة ثم يبني عليها سائر ما يعمل في
تسيم الشريعة من القول والعمل ، وتكميلها من الأقاويل والأوامر والنواهي
ومعاني تأويلها ، ومفروضات شرائعها ، وسُنَن أحكامها ، وتدابير أمته ، وسياسة
أهل مملكته في أمر الدين والدنيا ، هو أن يرى ويعتقد في نفسه ، علماً يقينياً ،
أن للعالم بداراً قديماً حياً عالماً ، حكيماً قادراً ، قاهراً مُريداً ، هو علة جميع
الموجودات ، ومالكها ومُصَرِّفها بحسب ما يليق بواحدٍ واحدٍ منها .

.....
١ الصفة : العدل .

والثاني أن يرى ويتصور موجودات عقلية مجردة من المَبْثُولِ، كل واحد منها قائمٌ بنفسه ، متوجه نحو ما نُصِبَ له من أمره ، وهم ملائكة الله تعالى وخالص عباده ، بهم تقع المراسلة والوحي والأنبياء ، ومن جهتهم يَعَصَلُ التأييد .

والثالث أن يرى ويعتقد وجودات نفسانية مجردة من الأبدان قارة ، ومستعملة لها قارة ، ومتعلقة بها قارة ، وأنها نازلة من جُثِّ الحيوانات بحسب ما يليق بواحد واحد منها من إدراك مأربها وتمكنها به .
والرابع أن يرى أن يفارقتها الجثث لا تَبْطُلُ ذاتها ، وغروجهما من الأجساد والحس لا يخرجها من قدوة الباري سبحانه .

والخامس أن يرى أن كل واحدة من الموجودات منفردة بذاتها لا يُصلِحُها ولا يفسدها إلا ما يتعلق بها من سوء أعمالها ، أو فساد آرائها ، أو رداة أخلاقها ، أو تراكم جهالاتها .

والسادس أن يرى أن الباري تعالى إذا أمر الناس أمراً مكنهم منه وأزاح عنهم فيه ، فمنهم طائع لأمره ، ومنهم راكبٌ نهية .

والسابع أن جعل لكل صنف من أصناف الطاعات والمعاصي جزاء من الثواب والعقاب، ويعلم المأمورين والمنهيين عنه أنه إذا ما أتوه على بصيرة أوجب الأجرَ وقطع العذر : « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة » .

والثامن أن يرى أن لهم معاداً فيه مُجَازَوْنَ بما أسلفوا من خيرٍ وشرٍ وعُرفٍ ونكرٍ ، وأنه قد جعل إلى كل واحد تمهيدَ مَوَاهِدٍ وإصلاحَ مَآوَاهِ ، فإن أحسنَ فلنفسه ، وإن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد .

والتاسع أن يرى أن الدعاء إلى الله تعالى أولى الأعمال بالثواب ، وأرفعها درجةً عند المآب .

والعاشر أن يرى أن الدعاء إلى الله تعالى هم أعلى الناس درجةً ، وأرفعهم منزلةً ، وأشدّهم في الدعاء إلى الله تعالى حرصاً ، وأكثروهم فيه درَباً وأوسعهم

علماً ، وأكثرهم أمةً ، وأعظمهم على الناس نعمة ، وأنطقهم بالصدق ، وأزمنهم
لمحتاج الحق .

فلذا تحققت هذه الآراء في نفس واضع الشريعة ، وتصورها في فكره كأنه
يشاهد يقيناً لا شك فيه ، دعا عند ذلك إليها أهل دعوته الذين أرسل إليهم ،
ويجتهد في إنباؤهم ما قد اعتقده بالتصريح عنها للغواص من أهل دعوته في السر
والإعلان ، غير مرموز ولا مكتوم ، ثم يشير إليها ويرمز عنها عند العوام
بالألفاظ المشتركة ، والمعاني المحتملة للتأويل بما يعقلها الجمهور وتقبلها نفوسهم .
فمن فهم تلك المعاني وتصور حقائق تلك الأمور التي أشار إليها واضع
الشريعة ، وتيقن بها ، ودام بعد ثبوتها مجتهداً في معاونته ، محتلاً للضم ،
صابراً في الشر أو الضر ، طلباً لرضا الله تعالى ، ستام واضع الشريعة
الصادقين والشهداء والصالحين ، وأبلغ الله تعالى في المدح والثناء عليهم فقال ،
« عز وجل : » أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » .

ولما ستام الشهداء لمشاهدتهم تلك الأمور الروحانية المغارقة للهوى ،
يعني به جنة الحياة ونعيمها ، وستام الصّديقين لتصديقهم لها بالطلب والاجتهاد
من أنفسهم في نصرته واضع الشريعة ومعاونته .

فأما من قصر فهمه عن معرفة تلك المعاني ، وعن تصور تلك الأمور
بحقائقها ، فأقر بما أخبره واضع الشريعة ، وصدّقه على ما قال ، وقام معه
بنصرته مجتهداً في معاونته ، صابراً تحت أمره ونهيه ، ستام واضع الشريعة
المؤمنين ، ومدحهم الله تعالى وأثنى عليهم من جهة إيمانهم بما أخبرهم ، وتصديقهم
له واجتهادهم معه في نصرته ومعاونته فقال : « وعد الله المؤمنين والمؤمنات ،
الآية » .

وأما من أهر بلسانه وشك فيما قال بقلبه ، ستام المسلمين ، وضمهم الله
تعالى فقال : « قالت الأعراب آمناً ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ، وقال :

« يمتنون عليك أن أسلموا » .

وأما من آمن بلسانه وخانه في السرّ ، ووافق وأضمر له بقلبه تكديباً
خلاف ما أظهر بلسانه ، وخدعه ومكر به ، ستّاهم واضع الشريعة المنافقين ،
وأكثر الله بهم الوعيد والذمّ والزجر فقال إنكاراً لما لم ينتهوا عما هم عليه ،
ووعداً لهم من الثفاق : « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » .

وأما من أنكر دعوته في الظاهر ، وكذب في السرّ والإعلان ، وعاداه
جهراً ، ستّاهم واضع الشريعة الكفار ، وناصبهم الحرب والقتال ، وأكثر
لهم الوعد والذم ، والزجر والتهديد .

فصل

واعلم أن من إحدى خصال واضع الشريعة ومراعاته لأهل دعوته أن يتعرف
خير كل واحد من أهل دعوته ، من الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ،
والحرّ والعبد ، والشريف والذنيء ، والعالم والجاهل ، والغني والفقير ، والقوي
والضعيف ، والقريب والبعيد ، حتى يعرف كل واحد منهم ما أسبه ونسبه
وصناعته وعمله وتصرفه في حالاته ، وما هو بسبيله في أمر معاشه ، وما هو
الغالب عليه من الطبع الجيد والرديء ، والخلق الحسن أو السيء ، والعادات
العادلة أو الجائرة ، حتى يثق بهم علماً ، ويتبين منازلهم ، ويستعين بكل واحد
منهم في العمل المشاكل له ، ويستخدمه في الأمر اللائق به .

فصل

واعلم أن أول سنة يستثها لهم ويطلبهم بإقامتها هي الأمور التي أولها موالاة بعضهم بعضاً بسبب حرمة الشريعة ، لتأكيد المودة بينهم ، وتأليف قلوبهم ، ليجتمع بذلك شملهم ، وتتفق كلمتهم . ويأمرهم بمخالفة من يخالفهم في سنة الشريعة ، ومجانبتهم والبراءة منهم ، وإن كانوا ذوي القرابة والأحباء ، كما قال الله ، عز وجل : « المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » . وقال تعالى : « لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم » .

فلذا قاموا بواجب هذه السنة ، وثبتوا عليها ، واستعصمت تلك في نفوسهم ، وتعاقدوا على ذلك ، وتناصروا عليه ، صار كلهم عند ذلك كرجل واحد وجسد واحد ونفس واحدة ، وصار واضح الشريعة لهم بمنزلة الرأس من الجسد ، وهم له كسائر الأعضاء ، وتصير قوة نفس واضح الشريعة منصرفة في نفوسهم كتصرف القوة المفككة في سائر القوى الحساسة ، فيصدرون عند ذلك عن رأي واحد وقصد واحد وغرض واحد ، بقوة واحدة ، فيقبلون كل من رام غلبتهم ، ويقهرون كل من خالفهم وعاداهم ، وضادهم .

فصل

فهل بنا أيما الأنس إن كنت عازماً على طلب صلاح الدين والدنيا أن تقتدي بسنة الشريعة ، وتجتمع مع إخوانك لفضلها ، وأصدقاء كرام ، وتعاون على ذلك بمحض النصيحة في الضير ، وصدق المعاملة في السر والإعلان ، وإللف المحبة في القلوب ، توفيقاً إن شاء الله تعالى .

فصل

واعلم أن من إحدى الخصال التي يعتقدها واضع الشريعة، يقيناً لا شك فيه ، أن من أقرب القرابات إلى الله تعالى ، وأبلغ طلب لمَرْضاته ، بذل المال والنفس والأهل في إقامة الشريعة وتقويتها وإظهارها ، وأن كل نفس من أنصاره وأتباعه أنفق ماله ، أو فارق أحبائه ، أو بذل دمه وجعل جسده قرباناً في نصرة الشريعة ، فإن تلك النفس بعد مفارقة جسدها تبقى مجردة من الهيولى ، وتعلو رتبته على سائر النفوس التي هي أبناء جنسها ، وترتفع درجتها وتُسرف هي على النفوس المتجسدة المستعملة لتلك الشريعة ، فتصير موقوفة عليها شاهدة أحوالها ، وتكون الشريعة لها مدينة روحانية ، ويكون تصرفها وتحكمها في النفوس المستعملة لتلك الشريعة كتصرف رؤساء أهل المدينة في أملاكهم وغلبنهم وأتباعهم ، وإنما تبال بتلك اللذة والسرور والفرح مثل ما ينال الرؤساء ذوو السياسة من اتقياد المرؤوسين لطاعتهم وحسن خدمتهم ، وكلما كثر عدد التابعين في الشريعة ، ازدادت فرحاً وسروراً ولذة وغبطة دائماً أبداً .

واعلم أن من إحدى خِصال واضع الشريعة أن يسُنُّ لأهل دعوته أولاً سُنَّةَ حسنة يُقيمونها بشرائطها ، وسيرة عادلة يتعاملون بموجبها فيما بينهم ، ويكون في استعمالهم صلاح الجمهور والنفع العام ، ولا يبالي أن يكون عليه أو على بعضهم من استعمالها لما مشقة أو ضرر ، لأن غرض واضع الشريعة ليس إصلاح أمر نفسه، ولا إصلاح أنصاره وأتباعه الموجودين في الوقت الحاضر في زمانه ، أو النفع العاجل له ولهم ، بل غرضه إصلاحهم وإصلاح من يميء بعدهم من التابعين ، ومن يميء بعد أولئك إلى يوم القيامة .

واعلم بأن نسبة تلك الأشخاص الموجودة في زمانه بالنسبة إلى من يميء بعدهم من الكثرة ما هو إلا كنسبة الآحاد إلى العشرات ، والعشرات إلى

المئات ، والمئات إلى الألوف ، والألوف إلى عشرات الألوف ، والعشرات
الألوف إلى المئات الألوف ، والمئات الألوف إلى ألوف الألوف ، إلى ما لا
نهاية .

واعلم أن مَثَل واضح الشريعة مع إخوانه وأنصاره وأتباعه الذين يمجثون
بعدم إلى يوم القيامة في حكم الشريعة كمثل شجرة هو وأصحابه وأنصاره
أغصانها وقضبانها ، ومن يجيء بعدم من التابعين لهم كالفرع ، ومن يجيء
بعدم كالورق والثور والزهر والشر . وهذه الشجرة روحانية تنبت من
فوق إلى أسفل ، لأن عروقها في السماء بما يلي رتبة الملائكة ، لأن مادتها من
هناك تنزل ، يعني بتأييد واضح الشريعة من الملائكة ، وعندهم يأخذ الوحي
والإلهام والأنباء يؤدونها إلى البشر الذين هم في الأرض ليجتذبهم بها إلى رتبة
الملائكة ، وهذه الشجرة التي رمز عنها يقال إنها شجرة طوبى نبتت من تحت
العرش ، وتدللت أغصانها في منازل أهل الجنة وهم يجثثون ثمرها في دائم
الأوقات .

فصل

واعلم أن من إحدى الحاصل التي يضعها صاحب الشريعة أن لا ينسب إلى
رأيه واجتهاده وقومته شيئاً مما يقول ويفعل ويأمر وينهى في وضع الشريعة ،
لكنه ينسبها إلى الواسطة التي بينه وبين ربه من الملائكة التي توحى إليه في
أوقات غير معلومة . وأما الحكماء والفلاسفة إذا استخرجوا علماً من العلوم ،
وألّفوا كتاباً ، أو استخرجوا صنعة من الصنائع ، أو بنوا هيكلًا ، أو
دبروا سياسة ، نسبوا ذلك إلى قوة أنفسهم واجتهادهم وجودة رأيهم وفحصهم
ومجتهدهم ، وهذا خلاف ما يفعله واضح الشريعة .

فصل

واعلم أن تمام الدين والدنيا لتابعي الشريعة في أربع خصال : إحداهما أن يكون لكل واحد منهم عقل يعرف به القيسح وينزجر عنه ، ويعرف الجميل ويأمر به . والثانية أن يكون لهم بواضع الشريعة قِدوةٌ في أفعاله وأقوابله وآذابه ومتصرفاته . والثالثة أن يكون مع كل واحد منهم وصية من راضع الشريعة يدرسونها في أوقات معلومة . والرابعة أن يكون على كل جماعة منهم رئيس من فضلائهم عارف بسُنَّة الشريعة يأمرهم بإقامتها ويحثهم على حفظها ، وينهاهم وينزجرهم متى أرادوا تغيير سيرة الشريعة .

فصل

واعلم أن العقلاء الأخيار إذا انضاف إلى عقولهم القوة بواضع الشريعة ، فليس يحتاجون إلى رئيس يرثسهم ويأمرهم وينهاهم وينزجرهم ويحكم عليهم ، لأن العقل والقدرة لواضع التاموس يقومان مقام الرئيس الإمام ، فهم بنا أيما الأخ أن نقتدي بسُنَّة الشريعة ونجعلها إماماً لنا فيما عزمنا عليه ، والله يوفقك ، إنه جواد كريم !

فصل

واعلم أن طائفة من المرتاضين بالعلوم الفلسفية ، والمتأدين بالأداب الرياضية ، إذا كانت نفوسهم جاهلة بظاهر أحكام الشريعة ، عياء عن معرفة أسرار موضوعاتها ، توانوا في استعمال سُنَّة الشريعة الإلهية ، والسير بسيرته ، وعابوا موضوعاته ، وأنفوا من الدخول تحت أحكامه واستكبروا عن الانقياد لحدوده ، فمن أجل هذا ساءم صاحب الشريعة شياطين الإنس والجن يوحى

بعضهم إلى بعض زُخرفَ القول غروراً فيما يُنكرون على الشريعة من أحكامه وما يعيون عليه من موضوعاته ، يعني يتغامزون على أهل الشريعة المستعملين لها كما قال الله تعالى : « وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ » . كل ذلك جهلاً منهم بأسرار الشريعة وعمى عن أحكامها كما وصفهم الله تعالى : « صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ » .

فصل

واعلم أن للكتب الإلهية تزييلاتٍ ظاهرة وهي الألفاظ المقروءة المسبوعة ، ولها تأويلات خفية باطنة وهي المعاني المفهومة المعقولة ، وهكذا لواضعي الشريعة موضوعات عليها وضعوا الشريعة ، ولها أحكام ظاهرة جليلة ، وأسرار باطنة خفية ، وفي استعمال أحكامها الظاهرة صلاحٌ للمستعملين في دنياهم ، وفي معرفتهم أسرارها الخفية صلاحٌ لهم في أمر معادهم وآخرتهم ، فمن وفق لفهم معاني الكتب الإلهية ، وارشِد إلى معرفة أسرار موضوعات الشريعة ، واجتهد في العمل بالسنة الحسنة والسير بسيرة العادلة ، فإن تلك النفوس هي التي إذا فارقت الجسد ارتفعت إلى رتبة الملائكة التي هي جنّاتُها ، وهي ثلاني مراتب ، وفازت ونجّت من الهَيُولَى ذي الثلاث الشعب التي هي الطول والعرض والعمق ، وارتفعت في درجات الجنان والمراتب الثمان التي سعة كل واحدة منها كعرض السماء والأرض . ومن لم يرشد لفهم تلك المعاني ولا معرفة تلك الأسرار ، ولكن وفق للعمل بسنة العادلة وأحكامها الظاهرة ، فإن تلك النفوس عند مفارقتها الجسد تبقى محفوظة على صورة الإنسانية التي هي الصراط المستقيم إلى أن يتفق لها الجوازُ على الصراط المستقيم ، وإلى هذا أشار بقوله تعالى فقال : « وَإِنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ » الآية . وهذا هو الغرض الأقصى في وضع الشريعة الإلهية .

ومن لم يُرشد لفهم تلك المعاني ولا اجتهدَ في العمل بسنة الشريعة ولا الدخول تحت أحكامها ، ولا الانقياد لحدودها ، فإن تلك النفوس إذا فارقت الجسد انحطت إلى البهيمية التي هي دركات لها وهابية تهوي فيها ، كما قال الله تعالى : « لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » . وإلى هذا أشار بقوله : « فأما إن كان من المقربين فروح وريحان » . إلى قوله : « وتصلية جميع » . وفي معرفة أسرار هذه النكت الإلهية قلت هذه القصيدة ، وإلى أسرار موضوعاتها أشير بها ، وهي هذه :

اقتربت الساعة والنشق القمر ، وانكشفت عنه أفانين العير
 وإن يروا آية حق يعرضوا عنها ، وقالوا : هو سحر مستير
 وكذبوا واتبعوا أهواءهم ، وكل شيء فصلوه في الزهير^١
 من بعد ما قد جاءهم من عجب الأبناء ما فيه لعات مزدجر
 في حكمة بالغية محكمة ، ينشأ بها العذر فما تغني النذر
 حتى إذا حق الهلاك مسرعاً أشياعهم فيه ، فهل من مدكر ؟
 أحياء بعد موله الله ، وقد قال : أرجعوني بعدما كان قبير
 فردّه الله لقطع عذره ، فكان أطنى في الرجوع ، وأقبر
 مثل الذين فارقوا ديارهم ، من حذر الموت ، فما أغنى الحذر
 فقال منسيهم لهم : موتوا معاً ، ثبّت أحياءهم برزق وغر
 أو كالذي مرّ بظهر قرية شأوية ، على العروش متعير
 فقال : هل يعني الإله هذه ، بعد المات ؟ فأमित ونشير
 فكان فيه ثم في حماره ، وفي الطعام والشراب معتبر
 يا أيها الناس ، اتقوا ، فلانما أفعالكم أفعالكم كما ذكر
 أهلكم الشيطان عن مقعد صيد ق ، ومقام المليك مقتدر

١ الزهير : الكتاب .

من قبل أن نطمس منكم أوجهاً ،
أو يلعنَ العادون في حدّهم ،
إذ جفلوا فيه قُروداً ونحاً
بدلَ تبديلاً لهم أمثالهم
مُنكسينَ لا يردُّ طرفهم
لا يستطيعون السجود إذ دعوا ،
من بين مغلول اليدين طافياً ،
يظنُّ ، والماء عليه لجةٌ ،
وبين مَسْلوكٍ له سِلْجَةٌ ،
قد أوجِبَ النّقبة منه نفسه ،
وأخر غطى التراب رأسه ،
لا ينثني عن صائب الحنف ، ولا
مُسْتَسلياً للواردات حسرةً
هذا ، وكائن من وقودٍ أضرمت
في الدركِ الأسفل لا يُبعدُهم
وكلُّهم ، إذ ظلموا أنفسهم ،
يُبدلون بالجُلودِ كلما
أعوذ بالله من الجهل الذي
ومن خيالاتِ النفوس ، شأنها

وطمسها ردّها على الدُّبرِ
لعنة أهل السَّبْتِ في سيفِ البحرِ
زيرٍ ، وأنواعاً من الخلق الأخرِ
مُسْتَوياتِ الجنعِ ، مَوْشِي الصوَرِ
إليهم للدّكر ، كلاً إلا وزراً
وطالما عافوا السجود في القدرِ
وبين صالٍ في الجحيم المُستعيرِ
في بعضها يُعنى بويردٍ وصدرِ
مقدارها سبعون ذرعاً في القدرِ
فصار موكولاً إلى أم سقر^٢
وطم منكموا كما قام الشجرُ
يَجْذِبُ النفعَ ولا ينفي الضررَ
ناراً تَلْطِئُ وهو ماءٌ مُهْبِرُ
حرّاً وبرداً في حديد أو حَبَرِ^٣
إلا الذي في أول العُمرِ فطيرُ
مُشْتَرَكُون في عذابٍ مُستعيرِ
أنضجها ذوقُ العذاب في سقرِ
يُصِمُّ ذا السع ويُعبي ذا البصرِ
أن تعبدَ الله على حرفِ القرزِ^٤

١ الودر : الملبأ والمضم .

٢ أم سقر : أي جهنم .

٣ كائن : كم .

٤ يحدّم : يلتمهم .

٥ القرز : الحنظل ، وفيه المونوق به .

ومن أنير مُستطيل ، كلما
أَتته آياتُ الإلهِ ربِّهِ ،
فكان من جملةِ غاوينَ رأوا
وجاهلٍ يَخلِطُ في إيمانه
وسنانٌ لا يعلمُ إلّا ظاهراً
وهو على الإعراضِ عن آخِرَةٍ ،
يستعملُ الساعةَ ، والساعةُ في
من معشرٍ عدلهمُ جاهلهمُ ،
مُتبرِّزٌ للخلقِ ، في ظاهرِهِ
ضنكٌ على المرءِ ، وفي باطنِهِ
تباركُ اللهُ العليمُ ربُّنا ،
وكلُّ من والى وعادى فيه ، أو
وكلُّ من هاجَرَ في الله ، ومن
إلى بيوتِ حَيَّةٍ ناطقةٍ ،
قد أذنَ اللهُ لها في رَفْعِها ،
من معشرٍ موَحِّدينَ ، دينهمُ
يرونَ في عينِ الثُّغُوسِ ما يرى
في كلِّ عصرٍ منهمُ ذو دَعْوَةٍ ،
لا يَقِفونَ عند شخصٍ واحدٍ ،
بل فيهمُ ومنهمُ طوائعُ ،
دُونَكُمُوها يا بني الحقِّ ، ولا
فكم لها من سامعٍ مُنتفعٍ ،
وغافلٍ عن الرموزِ جاهلٍ ،
فمن يَكُنْ يعلمُ ما يقوله ،

أَمَلَهُ اللهُ تمادى وأثيرُ
فانسلخَ المحرومُ منها وانتشرَ
رفعتهمُ أَفَضْتُ بهم إلى الحَقِّ
كُفراً ، فلنَ نَبِّهَهُ ناهٍ وفَرُّ
من الحياةِ ؛ غافلاً عن الأثرِ
فيها لمن أدركها خيرٌ وشرُّ
مَمانَةِ الجاهلِ أَدَمَى وأثرُ
إذ ضُربَ السُّورُ عليهم فأنحصَرُ
من العذابِ شَافِلٌ عن العيرِ
من رَحمةِ اللهِ عَمامٌ مُنتشرُ
وعالينوه فهمُ الحِزْبُ الأَعزُّ
أَوَى دُعَاةَ الْمُؤْمِنِينَ أو نصرُ
جاهدَ ، أو حجَّ إليه واعتَصِرُ
مُشترَكَاتٍ في اللباسِ المُنتشرِ
وأن يكونَ لاسيَه فيها ذِكْرُ
كدينِ عبدِ اللهِ مولانا « الحُضُر »
غيرُهُم في حُسْنِها في المُنتظرِ
يَجُرُّ من سَفَرِ البحارِ ما عَبَرُ
تخزي دهورُ ، وهو وعدٌ يُلْتَظَرُ
تَجري على ترتيبِ نظمٍ مُستَطرِ
تَشغَلُكُمُ عنها أباطيلُ اللِّكْرِ
يعلمُ ما يأتي لها وما يَدُرُ
يقول : مَنْ يقولُ ذا فقد كَفَرَ !
وكان يُجري رأيه على النظرِ

بما يبين صدقه بشاهد
 بما يكون قربه مشتركاً ،
 فليات بالحكمة في أخباره ،
 مثل مقادير الفروض كلها ،
 وكل أولو العزم وأصحاب الرضا ،
 وكيف أساء الإله وبنا ،
 وكيف في تفريقه أمته ،
 وكيف أجزأ النبي سته وأر
 لم جعل الرؤيا الصحيح واحداً
 وحاملو العرش وفي عديتهم ،
 واختصت النيران ، في أبوابها ،
 منطلق فيها إلى ظلاله ،
 فقال في الذكر عليها تسعة
 كأنهم قد جعلت عديتهم
 وكل من يسلك فيها وله
 هذا ، وما طه ، وما حم ، أو
 وما أمور أخفيت أنبأها
 من قصة الجان الذين أفسدوا ،
 وما هي الحية ، والطاوس ، إذ
 وما هي الحنطة ، إذ حذرهما
 وكيف لما ذاقها بدت له
 وكيف تعلم ، والغراب ، أولاً

من العقول ، لا بوجهم من حزن
 ويستوي فيه دعاوي من يقر
 بالعدد المخصوص في آي السور
 من الصلاة ، والزكاة ، والطهر
 طالوت ذي البسط وحيد المنتظر
 تسع وتسعون هي الحسن الكبير
 على ثلاث بعد سبعين اختصر
 بعون ، وهو أمر ذو خطر
 من جملة الأجزاء فيه ، فافتكر ؟
 عدة أبواب الجنان في القدر
 بسعة من أقالها وابتدر
 فيها ثلاث شعب ترمي الشر
 يسلك ما فيها جيعاً وعشر
 لفتنة الكافر أو ذكر الخير
 سلسلة مقدار سبعين قدر
 وطس ، أو أشباه هذا من سور
 عن ظاهر بين رعا كالخمر
 واستحوذوا منها بما قد غبر
 كاتا معينين لإبليس الحسير ؟
 آدم من بين النبات والحضر ؟
 سواك ، وكان قبل مستور ؟
 وقابل دفناً لأخيه إذ حضر ؟

١ الرجم : الضرب .

وما هي النارُ التي كانت على
وما هي « الطير » التي أنشَرها
وما هو « الطوفان » إذ عَمَّ ، وما
وما قبيحُ يوسفٍ وذُبُّه ،
و « الحب » إذ ألقي في غيِّته ،
وكيف باعوه على مُبتاعه ،
وما هو البرهانُ ، إذ أَبْصَرَ قال
وشاهدُ منه قد استشهدَ
وكيف كان ، بعد ذا ، قبيحُه
وما هو العجلُ الذي خارَ ، وما
وما دمُ فاضَ فصار شَرْقاً
وكيف تالت أمةٌ عظيمةٌ
و « الجبل » المرفوعُ فيهم ظِلُّه ،
وخرُّ ذي الملكِ سليمانَ ، وما
وما هي الطيرُ ، وما مَنطِقُها ،
وما هو الكرسيُّ في القائه
والعرشُ إذ أَحْضَرَهُ عَلَيْهِ
ويونسُ إذ قد بلَّعهُ حوتهُ ،
وما المسيحُ الروحُ ، والمهدُّ الذي
وصَلَبَ هاروتَ وماروتَ ، وما
ونومُ أهل الكهفِ والبعثُ لهم ،
وسدُّ يأجوجَ ومأجوجَ ، ومن

الخليل إبراهيمَ بَرْداً إذ شَكَرَ ؟
له الإله بعد موتٍ إذ صَبَرَ ؟
سفينةُ الألواح فيه والذُّشُرُ ؟
والدمُ ، إذ جِيءَ بِإِفْكِ مُشْتَبَرٍ ؟
والجسُ إذ قد خُصَّ بِمَا مِنْهُ جَرٌّ ؟
بالتنُّمِ البَحْسِ وبِالشَّيْءِ التَّزَرُّ ؟
عندها السجُنُ مُرادي فصَبَرَ ؟
على قبيحٍ كان قدُ من ذُبُّرٍ ؟
فيه شِفَاءٌ لأبيه مُدَحَّرٍ ؟
الصُّغْرَاءُ أَرْجِيَتْ قَتِيلًا فِي الْبَقَرِ ؟
لِمَنْ عَلَيْهِ ، لا على الماءِ اقْتَصِرَ ؟
دهراً ، وأَرْضُ النَّبِيِّ كَالدُّرِّ صَغُرَ ؟
يَشْهَدُ مِنْ غَابَ مِنْهُمْ وَحْضَرُ ؟
« خَاتَمُهُ » وما « الْعَصَا » سَاعَةً خَرَّ ؟
والريحُ إذ تجري به وتَنْسِفِرُ ؟
له عليه جَسَدٌ لَمَّا اخْتَبُرَ ؟
قِيلَ ارْتِدَادَ طَرَفِهِ كَمَا ذَكَرَ ؟
فشاهدَ الْأَنْجَمَ فِيهَا وَاعْتَبَرَ ؟
كَلَّمَ فِيهِ النَّاسَ فِي وَقْتِ صَغَرُ ؟
يُعْلِمَانِ النَّاسَ مِنْ قَدْ سَحَرُ ؟
وكلَّيْهِمْ سَابِقُهُمْ حَسْبَ الْحَبَرُ ؟
يَلْحَسُهُ مِنْ زُمَرٍ بَعْدَ زُمَرُ ؟

١ الفهر : جبال السليفة ومساميرها تشد بها ألواحها .

وكيف سواه حجاباً مؤثقالاً
وكيف إذ يقتربُ الوجد لهم ،
وما طلوعُ الشمس من مغربها ،
وكيف بعدُ نورها تكويرُها ،
وما هو «الدجال» إذ حُدِّثَ منه
وكيف يجري عن جناني جيشه
فالجبلُ البصريُّ فيه جنةٌ
والأصفهانيُّ عليه أبدأ
وذاك لا يعلمه إلا الذي
وكان في خلقِ السمواتِ العلَى
فالحمدُ لله الذي أسَهِدَنَا

تفتحُ المُعِينِ ، وإفراغُ القَطَرِ ؟
تشخصُ أبصارهمُ إذا انقَعَرِ ؟
ما بين قَرْنَيْ ماردٍ لا يتزَجِرِ ؟
والأنجُمُ الزَّهْرُ عليها تَنكَلِدِ ؟
كلُّ خَلْقٍ وهو شخصٌ ذو عَوَدِ ؟
من الجبالِ شامخاتٌ في الكِبَرِ ؟
مُسَرَّةٌ ، ذاتُ رياضٍ وزَهَرِ ؟
ثَرٌّ تَلَطَّطَى ودُخَانٌ مُنْعَكِرِ ؟
أشَهِدَ خَلَقَ نَفْسَهُ فَمَا عَبَرِ ؟
رض قد عُوْضِدَ أو كانَ حَبَرِ ؟
ما لم نَكُنْ نَعْلَمُ إلا بِالْحَبَرِ ؟

واعلم يا أخي أن هذه الآيات وما فيها من المسائل إنما هي إرشادٌ للمُتَأَدِّينَ
بإصلاح الأخلاق ، وتنبيةٌ للسرَّاضين بعلم النفس على الأسرار النبويَّة ، وما
في موضوعات الشرائع من الرُّمُزِ ، ولا ينبغي لأحدٍ من إخواننا أن يُجِيبَ
أحدًا ، إذا سئل عن هذه المسائل ، إلَّا لمن قد هذب نفسه وأصلح أخلاقه ،
لأن صدأ النفس ورداعةً أخلاقها بمنع من فهم معاني هذه .

وقد بيَّنا في الرسالة السابعة التي تتلو هذه كَيْفِيَّةَ ذلك ، فافهم إن شاء
الله وحده .

تمت رسالة ماهيَّة الناموس الإلهي وشرائط النُبُوَّة وبليها رسالة
في كَيْفِيَّة الدعوة إلى الله .

الرسالة السابعة

من العلوم الناموسية والشرعية

في كيفية الدعوة إلى الله

(وهي الرسالة الثامنة والأربعون من وسائل إخوان الصفاء)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى ، آلهُ خيرٌ أمّا يُشركون ؟

واعلم ، أيُّدك الله وإيماناً بروح منه ، أن شيعتنا وإخواننا المتفرقين في البلاد ، وسائر من يُنسب إلينا ، فهم في أحوالهم ومراتبهم على منازل ثلاث : فطائفة منهم خواصٌ وعقلاء ، متديّنون أخيارٌ فضلاء ، وطائفة منهم أغبياءٌ أشرارٌ أرديائ ، وطائفة بين ذلك متوسطون . ولكل طائفة منهم آراءٌ ومذاهبٌ هم فيها مختلفون ، وأقاويلٌ مُفَنّنةٌ هم بها مشغوفون ، وأخلاقٌ وسجّايا هم بها مُتغابرون . ولهم ، مع ذلك ، أفعالٌ وأعمالٌ هم لها مُعتادون ، فترى أن نذكر كل طائفة منهم بأوصافهم وتدلّ عليهم بعلاماتهم ، حتى إذا دخلت مدينةٌ أو بلدٌ من البلدان ، ولقيت منهم أحداً ، تبينتهم بعلاماتهم وعرفتهم بسيماهم ، فلقيتهم بالتحية والسلام ، ودخلت كل طائفة منهم بالظفر ما تقتدر عليه من الرفق والمداداة ، وذاكرتهم من علمنا بحسب ما تقبله قلوبهم ، وألقيت إليهم من أمزجارتنا حسباً تحمله عقولهم وتتسع له نفوسهم ، وتبلغ

إليه همهم ، وتتصوره أفهامهم ، وتكون في كل ذلك كمثل الطيب الحكيم
الرفيق الذي قد ذكرت قصته في أول الرسالة لإخوان الصفاء .

فصل

إن من خواص إخواننا الفضلاء أنهم العلماء بأمور الديانات ، العارفون
بأسرار النبوات ، المتأدبون بالرياضيات الفلسفية ، وإذا لقيت أحداً منهم
وأنتست منه وشداً ، فبشره بما يسره ، وذكره باستئناف دور الكشف
والانتباه ، وانجلاء الغمة عن العباد بانتقال القرآن من برج مثلثات النيران
إلى برج مثلثات النبات والحيوان ، في الدور العاشر الموافق لبيت السلطان
وظهور الأعلام .

واعلم أن من إخواننا وأهل شيعتنا طائفة أخرى بوجودنا شاكون ، وفي
بقائنا متحيرون فيما يمتدنون من موالاتنا ، وطائفة أخرى موقنون ببقائنا
لكنهم غافلون عن أمرنا ، غير عارفين بأسرارنا ، وكلهم منتظرون لظهور
أمرنا ، مستعجلون لمجيء أيامنا ، مستهون نصرة أمرنا ، فإذا لقيت منهم
أحداً فبشره بما يسره ، وأقر عينه بما يظنه بعيداً عما يؤمله ، وعرفه أن ما
يرجوه غير بعيد ، وذكر من وثقت بهم من إخواننا بما ألقينا إليك من
عليننا ، وأطلعهم على ما أطلعناك عليه من أسرارنا ، كيما تطمئن نفوسهم
فيا يمتدنون فينا ، ويتبين لهم صدق ما هم مقررون به من أمرنا ، وأخرج
إليهم من رسائلنا ما ترغب نفوسهم فيه وتوالتح إليه ، وليكن ذلك على النظام
والترتيب كما يبتأ لك . فلعلهم إذا استمعوا لقراءتها وفهوا معانيها ، انتهت
نفوسهم من نوم التغلة ورقدة الجهالة ، وحييت بروح المعارف كما ذكر الله جل
ذكره : « أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يحسي به في الناس كمن مثله
في الظلمات ليس بخارج منها » .

واعلم يا أخي بأن في الناس طائفة من أهل ملتنا مقرّون بفضلنا وفضل أهل بيتنا ، ولكنهم جاهلون بعلومنا ، غافلون عن أسرارنا وحكمتنا ، فمن ذلك أنهم يحدّون وجودنا ، ويُنكرون بقاءنا ، ومع هذا فإنهم يزُرون بشيئتنا المقرّين بوجودنا ، المنتظرين ظهور أمرنا ، ومعاندون لهم ، متعصّبون عليهم ، مُبغضون لهم .

واعلم بأن أحد الأسباب في ذلك هو أن قوماً من أشرار الناس جعلوا التشيع سِتْراً لهم عما يحذرون من الآخرين عليهم بالمعروف والناهيين لهم عن المنكر فيما يفعلون ، وذلك أنهم يركبون كل محذور ، ويتركون كل مأمور به ، وإذا نهوا عن منكر فعلوه ، باركزوا بإظهار التشيع واستعاذوا بالعلويّة على من يُنكر عليهم أو ينههم عن منكر فعلوه ، ولبس ما كانوا يعملون ! ومن الناس طائفة يُنسّبون إلينا بأجسادهم وهم براء بنفوسهم منا ، ويُسمّون أنفسهم العلويّة ، ومما هم من العلويين ، ولكنهم من أسفل السافلين ، لا يعرفون من أمرنا إلاّ نسبة الأجساد ، ولا من القرآن إلاّ اسمه ، ولا من الإسلام إلاّ رَسَمَهُ ، لا علماً يتعلمون ، ولا فقهاً يدرون ، ولا صلاةً يقيمون ، ولا زكاةً يؤدّون ، ولا البيت يَصْجَعُونَ ، ولا جهاداً يعرفون ، ولا حراماً يَحْتَنِبُونَ ، ولا عن مُنْكَرٍ ينتهون ، وكلّ قبيح يركبون ، ولا يتوبون ولا هم يذكرون ، ومع هذا كلّهم على الناس يستطيلون ، وإليهم ينبتضون ، ومن شيئتنا يَنْفَرُونَ ، فهم أبعدُ الناس من أهل ملتنا ، وأعدى الناس لشيئتنا ، وأجهلُ الخلق بعلومنا ، وأغفلُ الناس عن حقيقة أمرنا وأسرار حكمتنا ، إلاّ الذين أخذ الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً ، وإليهم أشار رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله : « يا بني هاشم لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم ، ونجيئون بأبسابكم ، فلاني لا أغني عنكم من الله شيئاً . » ومن الناس طائفة قد جعلت التشيع مكسباً لها ، مثل الناحية والخصاص لا يعرفون من التشيع إلاّ التبوي ، والشم ، والطعن ، واللعنة ، والبكاء مع

الناتجة ، وحُبّ المتدينين بالتشيع ، وترك طلب العلم وتعلم القرآن والتفقه في الدين ، وجعلوا شعارهم لزوم المشاهد وزيارة القبور كالنساء التواكل ، يكون على فقدان أجسادنا ، وهم بالبكاء على نفوسهم أولى .
ومن الشيعة من يقول إن الأئمة يسمعون النداء ويُجيبون الدعاء ، ولا يذرون حقيقة ما يُقرءون به وصحة ما يعتقدونه . ومنهم من يقول إن الإمام المنتظر مُختفٍ من خوف المخالفين ، كلاً بل هو ظاهر بين ظهرانيهم يعرفهم وهم له مُكبرون كما قيل :

يَعْرِفُهُ الْبَاحِثُ مِنْ جِنِّهِ ، وَسَائِرُ النَّاسِ لَهُ مُكْبِرُ

وكلهم يُقرءون بأن الأنبياء ، عليهم السلام ، خُرَّانُ علم الله ، وأن الخلفاء هم والأئمة المسديثون وارثون علم النبوات ، ولكنهم لا يدرون حقيقة ما يُقرءون ، ولا تصديق ما يعتقدون ! فأعِذك ، أيها الأخ البارء الرحيم ، أيديكم الله وإلها بروح منه ، أن تكون منهم ، بل كن هاديئاً مهديئاً ، رشيداً طيباً ، رفيقاً لإخوانك وأصدقائك وجيرانك ، تُرشِدُ الضالَّ ، وتبْرِئُ الأكَمَّ والأبرص ، وتحْيِي الموتى بإذن الله .

فصل

ذكروا أن ملكاً من ملوك الهند كان عظيم الشأن ، عزيزَ السلطان ، واسع المملكة ، حين السيرة في رعيته ، محباً للعدل والإنصاف ، ولكن كان متديناً بعبادة الأصنام ، مُعظِّماً لها ، مُقرِّباً لأهلها ، ولم يكن يعرف شيئاً من أخبار الأنبياء ، ولا ما جاءت به من حديث ملكوت السماء وأمر الوحي والتنزيل ، والسُنَن والتأويل ، وأمر المبدأ والمعاد ، والبعث والقيامة والحشر ، والحساب والميزان ، والصرط والنجاة من النار ، ودخول الجنان ومجاورة الرحمن ذي الجلال والإكرام . ثم إن ذلك الملك وَرَّقَ على

رأس الكبير ابناً سعيد الموليد ، فأمر المتجنيين بالحساب والحكم على
موجبات أحكام النجوم في مولده ، فحكوا بأنه يتربى ويعيش ويطول
عمره ، وينال ملكاً وسلطاناً لا يشبه ملك الأرضين ولا سلطان الجسانيين ،
بل مثل ملك السابورين وسلطان الرومانيين . فلما تربى ذلك الغلام ونشأ
أفرد له أبوه منزلاً وبني له قصرأ فأسكنه فيه ، ووكّل به الحفظة ، وشحنه
بالخدم والطيرة (?) والحصيان ، ومنع أن يصل إليه أحد من العامة . فلما نشأ
الغلام وتوعرع رزق من الفهم والذكاء ما لم يرزق أحد غيره من أهل بلده ،
ثم علّم آداب أبناء الملوك من القراءة والكتابة والشعر . والفصاحة والنحو
واللغة والحساب والنجوم والهندسة ، وما يليق بأولاد الملوك من العلوم
والآداب . وكان صافي النفس ، حمي القلب ، كثير التفكير في ملكوت
الساء وأمر الصانع ، وكيفية المبدأ وأمر المعاد ، وأحوال القرون الذين
مضوا واتقروا ، ترقى إلى ماذا صاروا وإلى أين ذهبوا ، حتى منعته
الفكرة عن الأكل والنوم والتنشع بلذات النعيم في الدنيا وشهواتها ،
فأسهر ليله وأطال نهاره ، وتحنى أن يجد أحداً يسأله عما في نفسه ،
ويذكره بما في قلبه ، فلم يجد أحداً ، حتى فشا حديثه في الناس ، وكثر
الثناء الجميل عليه ، وانتشر ذكره في الآفاق ، فسمع خبره حكيم من
حكماء بلاد صرنديب ، فطمع في رُشده ، ووجا أن يكون هادياً رشيداً
وفيلسوفاً حكيماً ، فقصده نحو بلاده ، وحمل معه كتاباً من كتب الحكمة
وأمرار النبوة ، ملفوفاً في ثوب ، في جوف سقطة مختوم . ثم إنه أتى تلك
المدينة فطاف فيها ، فلم يجد فيها أحداً من أهلها يصلح أن يستمع حكمته
غير ذلك الغلام ، فطاف ببابه فرأى الوصول إليه صعباً ، والأمر مُستعاً من
كثرة الحراس والحفظة حول القصر . وأقبل زماناً يفكّر كيف يكون

١ السطح : الجوالق أو كالفة .

الوصول إليه والدخول إلى عنده ، حتى عرف الداخلين والخارجين من عنده وإليه ، فوقع اختياره على أحد الخدم المختصين به ، فرصده يوماً حتى وجده خالياً ، وأخذ بيده إلى جانب الطريق وقال له : اسمع ما أقول ، واكتم على سرّي ، واعلم بأن عندي نصيحة لابن الملك ، وقد وقع اختياري عليك لما توسّستُ فيك من الخيرية .

قال له الخادم : ما هذه الحاجة وما هذه النصيحة ؟ أسمعنيها حتى أعرفها .
قال له : أنا رجل من تجار البحر وقد وقع بيدي جواهر مُسَمَّنة نفيسة لا تصلح إلا للملوك وأبناء الملوك ، وقد قصدت هذا الفتى لأعرضها عليه ، فإن كانت تصلح له واختارها فهي مبدولة له ، وإن لم يكن يريدّها رُدّت إليّ سرّاً ولم يعلم بها أحد من الناس ، فلنني لستُ آمنُ من أن يشعر بها بعض القصوص أو الطرّادين فيأخذها .
فقال له الخادم : أرني جواهرك أنظرُ إليها ، فإن كانت تصلح له حملتها إليه .

فقال الحكيم : إن لجواهري شعاعاً وبريقاً شديداً لا تستطيع النظر إليها ، لأن في عينيك ضعفاً ، أشفق عليك ضرراً ، وأما ابن الملك فشابٌ حدّثٌ جيّدُ النظر ، حادُ البصر لا أخاف عليه منه ضرراً .
فقال له الخادم : إن هذا الأمر الذي تصف لأمرٌ عظيم وما أرى بكلامك بأساً ، وأنا شكٌ فيما تقول ، فكيف أصنع ؟

فقال الحكيم : لا يسمعك أن تحرم ابن الملك هذه النصيحة إذا بذلتها له ، واعلم بأنك إن لم توصلي إليه مع سقطيني هذا توسّلتُ بغيرك إليه .
فذهب الخادم وعرف الفتى . فلما سمع ابنُ الملك ذلك الحديث تهلّل وجهه ، ودخله من الفرح والسرور ما لم يتألك نفسه أن قام من مجلسه ،

الطرارون : القصوص الذين يشغون الجيوب ويسرقون .

ومشى في الدار ، وعلم أنه قد ظفر بحاجته ، ووجد طليسته ، وقال للخادم :
نعم ما رأيت حين عرفتني هذا الحديث ، فالآن أوصيه إلي ولكن بالليل
في سرّ وكتمان .

فلما وصل الحكيم إلى الفتى ورأى شخصه تفرّس فيه النجابة والفلاح ، وقام
الغلام من مجلسه وسلّم عليه ورحّب به ، وأقعده وقعد بين يديه ، وقال
لخادم : تنح الآن عنا لأسأله عما في نفسي .

ثم ابتدأ فسأله عن حاله وحيثه وقصده ، وأخذ في حديث طويل ، وقد
بيّنا في فصل بعد هذا أشياء مما جرى بينهما من الخطاب . فهكذا ينبغي
لإخواننا الفضلاء الأخيار ، أيدم الله وإيانا بروح منه ، أن يقتدوا بذلك الحكيم
في اختيارهم لحِكمتهم الأحداثَ الفتيانَ الأخيارَ النُجباءَ المتأدّينَ المتهذّبينَ
الفهلاءَ الأذكياءَ لأذكّرَ علومنا وأسرار حِكمتنا اقتداءً بسُنّة الله تعالى .
وذلك أنه لم يبعث نبياً إلّا وهو شاب ، ولا أعطى الحكمة لعبد من عباده إلّا
وهو حدّث من الفتيان ، كما ذكرهم الله تعالى وأثنى عليهم فقال : « لئنم فتية
آمنوا برّهم » الآية . وقال في قصة خليله إبراهيم : « سمعنا فتى يذكرهم يقال
له إبراهيم » وقال موسى لفتهاه : « آتنا خداعاً » .

وهكذا ينبغي لإخواننا إذا وجدوا صديقاً بهذا الوصف ، ينبغي لهم أن
يفتنموا ذلك ويعرفوا إخوانهم الباقين ، ويستبشروا بالنصر والتأييد من الله ،
عز وجل ، كما وعد جلّ ثناؤه بقوله : « إن تصروا الله ينصركم ، وقال :
« والله ولي المؤمنين » .

فصل

فكان مما يجري بين الفتى والحكيم أن قال له : اخبرني لمَ يذُمُ الحكماءُ
أُمور الدنيا ويُزهَّدون في نعيمها وهي دارهم التي نشأوا فيها ، ومسكنُ آبائهم
الذين ربُّوهم ؟

فأجاب : لأنها تصغرُ في أعينهم إذا شاهدوا أمرَ ملكوت السماء ،
ويستقلُّون نعيمها في جنب ما يعرفون من نعيم أهل الآخرة ، كما صَغُرَ حالُ
ذلك المسكين في أعين الملك ووزيره . قال الفتى : كيف كان ذلك ؟

قال الحكيم : ذكروا أنه كان ملك من ملوك الهند ، عظيم الشأن ، عزيز
السلطان ، واسع المملكة ، حسن التدبير والسياسة ، عادل السيرة في الرعية ،
صادق الخُجة في الحكومة ، بصيراً بأمور الدنيا ، راغباً فيها ، متشياً للغلوة ،
ولم يكن يعرف أمرَ الآخرة ولا المبدأ ولا المعاد ولا البعث ولا القيامة ،
ولا الوحي ولا النبوة . وكان مع ذلك يعبُدُ الأصنام تقليداً : يقرَّب لها
القربان ، ويعظَّم شأنها ، ويُحسن إلى أهلها على عادة جارية قد اعتادها من
الخدانة والصبا من غير فكر وروية في شأنها . وكان له وزيرٌ خَيْرٌ عارف
بصير قد عرف ملكوت السماء ونَبأ المَلَأ الأعلى ، وأمر المعاد والمبدأ ،
وكيفية الوحي للأنبياء ، عليهم السلام ، وعِلل سنن الديانات ، ومرامي
رموزات النواميس ، وأسباب أحكام الشرائع ، وما الفرض الأقصى منها ،
وما حقيقة معانيها وخفِيَّات أسرارها ، ودقائق إشاراتها ، وما قصدُ
واضعها ، وما النفع العاجل منها ، وما المَطلَبُ والمَغزى في الأصل منها .
فكان كلما رأى ذلك الوزير الملكَ يسجدُ لتلك الأصنام ويستلمُها ويعظَّم
شأنها من غير معرفة بحقيقة أمرها ولا بصيرة لشأنها وما المغزى من ذلك ،
امتعضَ قلبه ألماً عليه لغفلته وسهوه فيما يفعله تقليداً ويعمله جهالة ، وكان يرفي
له سرّاً وجهرآ ، رحمةً وشفقةً عليه لطول الصعوبة معه وحسن المعاشرة له ،

وكان نهايته أن ينهأ عن ذلك أو ينبتّه من غفلته ، وأن لا يسمع لقوله لشدة
سكرته وغفلته ، ولا يقبل نصيحته لتسكتها في نفسه واستمراره عليها طول
الزمان ، فشكا ذلك إلى صديق له فقال :

قد طالعت صحتي لهذا الملك وما رأيتُ منه إلا خيراً ، وله إلى إحسان
كثير وإنعام وإفضال لا أقدر أن أؤدي شكرها ، ولست أنكر من أمره
إلا ما هو فيه من الغفلة في أمر الدين والمعاد وقلة الرغبة في الآخرة ، وترك
النظر في المستقبل بعد الموت ، ولا أدري إن ذكرته كيف يقع منه .

فقال له صاحبه : أنت أخبر بصاحبك وأعرف بأخلاقه وأعلم بعاداته ،
فكن طبيباً وفاقاً لا تضع الدواء إلا عند الداء حتى ينفع ، واطلب الفرصة ،
فإن رأيت للكلام موضعاً وللخطاب موقعاً فاعتم ذلك ، وإن لم تر فلا تضيع
الحزم . واعلم بأن الملوك لهم سكراتٌ وغفلاتٌ من عدة وجوه ، فمنها
سكراتُ السلطان والأمر والنهي ومحبة الرياسة والعز والآنفة والكبر
والاستطالة . ومنها سكر الشباب والنشاط والتجدة والتفاخر والحيلة
والشجاعة والشطارة ومحبة القلبة والرياسة والسمة . ومنها حب الشهوات
المركوزة في الحيلة والتمسكُ منها ، والميلُ إلى الذات المعتادة والرفاهية
والراحة والزلفة واستمراره على العادات المعتادة من الصبا . ومنها الجهالات
المتركمة من أول الأمر ، والأخلاق المنشأة مع الطبع والحيلة . وكل هذه
سكراتٌ تمنع من استماع الحكمة والنظر في العاقبة والفكر الروية في المعاد
والمستقبل في الآخرة بعد الموت .

ثم إن ذلك الوزير مكث دهرأ طويلاً يطلب الفرصة لخطابه ، إلى أن اتفق
أن قال له الملك ذات ليلة ، بعدما فرغاً من النظر في أمر الرعية وكتب التوبة
وتدبير السياسة : هل لك أن تخرج الليلة منتكبين لتعرف حال المدينة ،
وتتجسس أحوال الرعية ، وننظر إلى آثار المطر وكيفية ذي البلاد ومصالح
العباد ؟ وكان من سنة ملوك تلك البلاد أن لا يركب الملك إلا في كل سنة

مرّة ، ولا يظهر للرعية إلا يوماً واحداً ، كل ذلك تعظيماً لأمر الملك ، وسياسة لأمر الرعية . فخرجوا يطوفان حول المدينة متنكرين ، فينظرون كذا إذا هما بضوء من بعيد ، فامتدّا نحوه حتى دنوا منه ، فإذا هما بمنزلة شبه راية عظيمة عليها جيف مرمية ، وساد طرية منقنة الرائحة ، وإذا في أسفلها ثعبان شبه المغارة ، وإذا في أقصى داخلها رجل قاعد مشوّء الحلقة على دكة قد أصلعها من بين ساد ورماد تلك المنزلة ، وقد فرش تحته من خرق تلك المنزلة شبه بساط ، وعليه مِدْرَعَةٌ قد خاطها شبه مِرْقَعَةٍ ، وفي رجله ثبّان ، وعلى رأسه شملة مثل ذلك . وإذا بجذاله امرأة تشبه في الحلقة والنشوء عليها كسوات شبه درع وخمار ومقنعة مثل ما عليه من خرق تلك المنزلة . وإذا بين يديها سراج من خرق فوق آجرّة شبه منارة ، ويجنبه جرّة مكسورة فيها دردي^٢ كالخل وقد مزجه بيسير من ماء ، وإلى جانبه سلة^٣ مخصوص فيها طاقات كركس وكُرّاث ، ويبد كل واحد منها مِشْرَبَةٌ مكسورة يغترفان من تلك الجرّة ويشربانها . وإذا على فخذيه قصبة قد مدّ عليها خيطاً شبه قوس النداف وهو ينقر عليها بقضيب في يده ويغني بأبيات غير موزونة خارجة من الإيقاع . وإذا به يذكر في تلك الأبيات حسن تلك المرأة ويصف جمالها وشدة عشقه لها وإفراط محبته إياها . وإذا بيدها خشبة غير مال مكسورة وقد مدّت عليها قطعة جلدي غير مدبوغ ، جافة منقنة الرائحة شبه الدف ، وهي تنقر إذا غنى هو وترقص وتثنى بين يديه . وإذا شرب كل واحد منها سار صاحبه وحيّاه بطاقة من ذلك الكركس والكُرّاث ، وهي تثنى عليه بالحسن والجمال كأنه يوسف الصديق وتسميه شاهنشاه : ملك الملوك ، وهو يسبها كديانوية : سيدة النساء . ويشرب

١ التّباق : سراويل صنير بقدار شهر يتر العورة يكون للملاحين والمصارعين .

٢ الدردى : ما يعنى في أسفل الرثب .

ويسير إليها ويمشي عليها ويصفها بالحن والجمال مما يتعصر وصف الحُور العين في جنب ذلك . وإذا شربا سالا الله ألا يُعَدِّيهما ما هما فيه ، ولا يغيرَ ما بهما من نعمة ، وأن يبقيهما على تلك الحال أبداً ما بقي الدهر .

فلما أبصر الملك والوزير ما هما فيه من اللذة والسرور والفرح ، طال وقوفهما متعجبين من حال ذينك المسكينين . ثم قال عند ذلك الملك للوزير : ما أظن أني في طول حياتي وعزّ سلطاني ونعيم ملكي وأيام شبائي ومجالس لموي ، مع تمكني من شهواتي ، بلغ مني الفرح واللذة والسرور ما يصف هذان المسكينان الحيران الوزيران من حالهما ، ومع هذا كله أظن أنه لا تقوتها هذه الحال كل ليلة إن أرادا ، لأنه لا يعرض لهما شيء من العوائق التي تعرض لنا من الأشغال المانعة عن فراغ مجلس اللذة واللهو ، مثل خروج الحوارج في أطراف المملكة ، واضطراب التواحي وسعّب الجند وطلبهم الأرزاق ، ومثل النظر في تظلم الرعية وهمج العامة ، والنظر في محاسبة الكتاب وتولية العمال ، ومثل النظر في التعازي والتهاني ، والنظر في أمر الخاصة وإصلاح أمر العامة ، ومثل النظر في الفصص والتوقعات وحفظ الخزان وتفقّد الرسل الواردين من الأطراف وإكرامهم والتجمل لهم ، ومثل النظر في الكتب الواردة من أصحاب الأخبار وكتّيب أجريتها وما شاكل هذه من الأشغال المنقصة للعيش المنقصة لذات ، الموردة للعموم والميوم والأحزان .

ثم قال الملك : ولكن أظن أنه لو كان هذان المسكينان دخلا منازلنا ، وألبسا ثيابنا ، وأبصرا مجالسنا ، وذاقا من طعامنا ، وعانينا أحوال ملكنا ، وشاهدنا عز سلطاننا ، وعرفنا لذة نعيمنا مرة واحدة مقدار ساعة ، ثم ودّنا إلى حالهما لما تهتيا بالعيش بعد ذلك ، ولا وجدنا لهذه الحال النكيرة التي هما فيها لذة أبداً ، وصغرَ في أعينها ما هما فيه من اللذة والفرح والسرور .

فلما فرغ الملك من هذا الخطاب وسمع الوزير قول الملك ، تذكر ما قال

له صاحبه لما شكأ إليه : اطلبِ الفرصة وضع الدواء حيث الداء ، فإن لكل مقام مقالاً . فقال الوزير للملك : أخاف أيا الملك أن نكون فيما نحن فيه ، من عزِّ سلطانتا ونعيم مملكتنا ولذئذ شهواتنا ومُروونا بأحوالنا وقرِّجنا بما حولنا ، مَعرودين كغُرور هذين المسكينين بما هما فيه ، ونكون مُحقَّرين وجميع أحوالنا في أعين قومٍ آخَرين كاحتقار هذين المسكينين عن أحوالنا .

فلما سمع الملك قول الوزير استكبره واستعظمه وقال له : وهل تعلم في الأرض اليوم بملكةٍ أوسعَ من مملكتنا أو سُلطاناً أعزَّ من سلطانتنا ، أو بلدًا أكثرَ نعيمًا من بلدنا ، أو مَروءةٍ^١ أحسنَ من مروتنا ؟ قال له الوزير : لا !

قال الملك : فمن هؤلاء القوم الذين زعمتَ أنه يصغرُ حالنا في أعينهم ، ويستحقرون أمرنا ؟

قال : قوم يقال لهم النساك . فقال الملك : أين بلدهم ، ومن أي ناس هم ؟ قال : هم من قبائل شتى متفرقين في المدن وفي الآفاق والبلاد يجمعهم دينٌ واحد ومذهبٌ واحد ورأي واحد .

قال : صف لي مذهبهم وحالهم ؟ قال : هم آمناء الله في خلقه وخلفاء أنبيائه ، وأئمةُ لعباده ، وليس في الناس منهم إلا نفر يسير ، لأنهم في الأنام كالملح في الطعام ، بسؤالهم ينزل الله القطر من السماء والبركات في الأرض ، وبدعائهم يرفع الله عن العباد القحط والعلاء والوباء ، ومنهم حفاظ كتب الله وعلماؤها وأولياؤها .

فقال الملك : ومن أنبياء الله ؟ فقال الوزير : هم طائفة من بني آدم اصطفاهم من عبادهم وقرَّبهم ونالجاهم وكشف لهم عن مكنون أسرار غيبه ، وجعلهم آمناء وحيه وسُفراء بينه وبين خلقه ، أرسلهم من عالم الأرواح الذي في

١ المروءة : حياوة يبيض براقه نوري النار أو أمشب الحياوة ، ويكنى بها من القوة والحير .

ملكوت السماء إلى عالم الكون والفساد في الأرض ، وأنزل معهم الكتاب ليدعوا عباده إلى جواره في الجنة التي كان آدم فيها ترعى .

فقال الملك : وماذا يصفون من أحوال عالم الأرواح وملكوت السموات؟
قال : يقولون إن هنالك فضاءً فسيحاً ، وأفلاكاً دوّارة ، وكواكب سيارّة ، وأنواراً ساطعة ، وجمّةً ونسيّاً وروحاً وربّحاناً . ونعيم الجنان والرضوان ، وجوّارٍ حُورٍ حسان وولدانٍ وغيلمانٍ ومُردانٍ ، وطيب ونسيم لا يخالطهما حَبِيرُ الصيف وزمهريرُ الشتاء ، ولا ظلمة الأجسام ، ولا قسَمُ الأجرام . ولا مزاحمةٌ في المكان ، وملكٌ دائمٌ وعزٌّ سرمد ، وأهلها أحياء لا يموتون ، وشبان لا يهرمون ، وأصحّاء لا يمرضون ، وأغنياء لا يفتقرون ، وجيران لا يتحاسدون ، وأصدقاء لا يحتفلون ، ونعيمهم لا يكدّرُهُ بؤس ، ولذاتهم لا تخالطها آلام ، وسرورهم لا تشوبُهُ أحزان ، وفرحهم لا تدخله غيوم ولا هموم ولا نوائب ولا حديداتٌ ولا تغيير الزمان .

فقال الملك : وماذا يقولون ؟ هل إلى هناك وصول ؟ قال الوزير : لا يَشْكُونُ أن من طلبها كما يجب وصل إليها .

قال الملك : فكيف وجه الطلب وكيف المسلك وكيف الوصول ؟
فوصف له الوزير ما ذكرنا طرَفاً منه في رسائلنا التاموسيات وما أخبرت به الأنبياء ، عليهم السلام ، في كتبهم ، وما أشار إليه الفلاسفة الحكماء في رموزاتهم .

فصل

فقال الملك للوزير : مذمتى هذه القصة واعتقدت هذا الرأي
وعلمت هذا المذهب ؟ فقال : من زمان .

قال : فما الذي منعك أن تذاكرني بهذا الأمر الجليل العظيم الخطير في
طول صحبتك معي ؟ قال الوزير : إني لم أترك مذاكرة الملك بهذا الأمر الجليل
لأني بخلت عليك به ، أو لم أرك أهلاً لذلك ، ولكنني تركته انتظاركاً وطلباً
لفرصة توجب الخطاب وموضعاً للكلام ، لأن النظر في هذا العلم والبعث عن
تحقيق هذا الأمر والتصور له بكُنْه المعرفة يحتاج إلى قلب فارغ من أشغال
الدنيا، ونفس صافية من العوارض المكدرّة والآراء الفاسدة والعادات الرديئة،
وهمة عالية في طلب الأمور الشريفة، والزهد في الشهوات الجسائية المذمومة ،
وترك الذات المحسوسة الجرمانية الفانية ، حتى يتصورها بحجبها وصدقها كي لا
يكون المقر بهذا الأمر مقلداً كالعوام الذين لا يعلمون من القول إلا زوراً،
ولا من العمل إلا ظاهراً ، ولا من العلوم إلا قشوراً ، ولا من الدين إلا
تعصباً ، وإن الملوك أكثر الناس أشغالاً في أمور الدنيا ، وأطولهم آمالاً ،
وأرغبهم في الخلود في الدنيا ، وأكثرهم غمّاً للبقاء فيها ، لشدة تمكّنهم من
التمتع بنعيمها ، واستغراقهم في شهوات لذاتها، ولا يصلح للمذاكرة بهذا العلم
إلا فتیان أذكياء ، لهم نفوس صافية ، وقلوب واعية ، يريثون من الآراء
الفاسدة ، غير متعدين للعادات الرديئة ؛ أو مشايخ مهذبون في العلوم الرياضية،
مجتربون في الأمور السياسية ، محبّون العلوم الإلهية ، غير متعصين في المذاهب
المختلفة والآراء المتناقضة ، أو نفوس ملكيّة لها هم عالية في طلب مراتب
الملائكة ، والأمور الساموية ، والمعقولات الزوجانية ، والوجود المحض ،
والبقاء الدائم والدوام السرمّد .

فقال الملك : ما يسعنا ، بعد هذا اليوم ، إلا أن نجعل أكثر عنايتنا في

الكشف عن حقيقة هذا الأمر، على صحة وبيان من غير تقليد ولا تكذيب ،
فلن بان أنه حق طلبناه بحق الطلب ، وتركنا ما نحن فيه من عبادة أصنام
وأموار هذه الدنيا التي كلثها إلى زوال وفناء ، كما فنت أعمار الذين كانوا من
قبلنا فزال ملكهم ونعيمهم . ثم قال له : أخبرني بماذا يصفون الحكماء من
أصناف الخلائق هناك ؟ قال : يقولون لا يعلم عددهم إلا الله ، كما لا يحصى
عدد الخلائق الذين هم في الأرض من أجناس الحيوان من الأنعام والسباع
والوحوش والطيور والحوام والخشرات والدواب وحيوان الماء والبحار
أجمع ، وأصناف بني آدم من أجناس الأمم من الترك والحباش والزنج
والثوبة والعرب والعجم والفرس والروم والهند والسند والصين والتبت
والزط^١ والأكراد وباجوج وماجوج والسيان وأمم أخر غير معروفة
عند كثير من الناس . وكل هؤلاء مختلفو الألسن والألوان والأخلاق والطباع
والمعادات والأعمال والأفعال والصنائع والآراء والمذاهب ، من أهل المدن
والقرى والسودات والسواحل والجزائر والبراري نحو من سبعة عشر ألف
مدينة تملكها نحو من ألف ملك . هذا في الربع المسكون من الأرض ،
وعلى أن الأرض بجميع ما عليها من البحار والجبال والبراري والأنهار والبحيرات
والخراب ما هي - في فُسحة سعة الهواء - إلا كعقصة معلقة في بركة
صحراء ، وفضل سعة كل واحد من الأفلاك التسعة على الهواء كفضل البرية
على تلك الحلقة . أفترى أيها الملك أن الخالق تعالى ترك تلك الفسحة الواسعة
من الفضاء ، مع شرف جوهرها ، وشرف جوهر تلك الأجرام ، وطيب
نسيم تلك الأماكن ، فارغة خالية لم يجعل فيها أهلاً وسكاناً وخلائق تليق بها ،
وهكذا لم يترك البحار الأجاج الأمواه حتى خلق في قرارها الزاخرة أجناساً
من الحيوانات ، وأنواعاً من الأسماك والحيات . وهكذا جوهر الهواء الرقيق

١ الزط : جبل من الناس يقال إن أصلهم من الهند ، ويعرفون بالنور بفتح النون والواو .

لم يتركه فارغاً ، بل خلق فيه أجناساً من الطيور تسبح كما يسبح السمك في الماء . وكذلك هذه البراري اليابسة الجافة لم يتركها خاوية حتى جعل فيها أجناساً من الوحوش والسباع والأنعام ، وكذلك في الآجام والأكام وروؤس الجبال وبطون الأودية وشطوط الأنهار ، حتى خلق في لبّ الثبات ، وفي غر الشجر ، في جوف الحَبّ ، حيواناتٍ مختلفة الصور والأشكال .

واعلم أن صور هذه الحيوانات ، مع اختلاف أشكالها وساير هياتها ، منالآت وأشباه تلك الصور التي في عالم الأفلاك ، غير أن هذه في هَيَولٍ جسمانية ، وتلك في جواهر روحانية ، وما نِسبة هذه الخلائق التي في عالم الكون والفساد وأحوالها بالإضافة إلى تلك الخلائق التي في عالم الأفلاك وأحوالها ، إلا كنسبة الصور المنقوشة على وجوه الحيطان وأبواب الحمامات بالأصباغ المختلفة ، وكما أن تلك الصور مثلُ وأشباح للدواب المتحركة والحيوان الحساس ، وأن تلك الصورة ميتة وهذه حية ، كذلك تلك الخلائق روحانية وهذه جسمانية ، وتلك شفاقة وهذه مُظلمة ، وتلك باقية وهذه فانية ، وتلك صافية وهذه كدرة ، وتلك نورانية وهذه مظلمانية ، وتلك حافظة وهذه فاسدة .

قال الملك : لِمَ أخرج آدم وزوجته وذُرّيته من الجنة هناك ، وأهبطوا إلى الأرض ؟ قال : الجنّة كانت منهما !

قال : فعدّني كيف كانت القصة ؟ قال : هي سر خفي لا يجوز كشفها ، ولكن أضرب لك مثلاً تفهمه ، ألا ترى أيها الملك إلى عبدك الفلاني الذي ربّيته صغيراً ثم لما نشأ ونما أدّبته وعلمته كثيراً ، فلما كبر اصطفيته وفضّله وشرّفه ، ثم وليته بعض مملكتك ، وجعلته خليفة في بعض بلادك ، وأمرت بطاعته أكثر عبيدك ووعيتك ، ومنحته أكثر نِعَمِكَ ، ونهيت عن معصيتك ، فخالصك وترك وصيتك ، وارتكب نهيكَ ، كيف حطّطت من مرتبته ، وكيف تكشّفت عورته ، وكيف حبسته في حبسك هو ومن

ساعده على ذلك ؟ ثم انظر كيف وضيت عنه لما نددِم وتاب ورجع هو ومن معه ، وكيف رددته إلى حالته الأولى ، وكيف صدّت من لم يعرف ولم يرجع ؟ فهكذا قياس آدم وإبليس وذُرِّيتهما .

فقال الملك : أكل ذبّة آدم جنّوا وعصوا ؟ قال : لا ، ولكن كنا ذرّبة من بعدهم ، فلما جاءت الأنبياء بالرسالة ، قامت الحُجّة علينا أن نقول يوم القيامة : « إنا كنا عن هذا غافلين . »

قال الملك للوزير : ما يقول هؤلاء الرسل إذا بلّغوا والأنبياء إذا أخبروا في أول دعوتهم للناس وتذكّلوهم لهم ما قد نسوه ، وإعلامهم لإبائهم ما قد جهلوه ؟ فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه في رسالة النواميس الإلهية .
قال : وما يفعلونه ؟ فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه في اعتقاد إخوان الصفاء .

قال : كيف عشرتهم مع أهل دعوتهم ، وعشرة أهل دعوتهم بعضهم مع بعض ؟ فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه في رسالة عشرة إخوان الصفاء بعضهم مع بعض .

فقال : في ماذا يتبذّر أهل دعوتهم من غيرهم ؟ فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه في رسالة خصال المؤمنين وشروط الإيمان .
فقال : أخبرني عن كتب الأنبياء بأيّ لغة تكون ؟ قال : بلغة القوم الذين نشأوا فيها وبألفاظ الذين بعثوا إليهم .

فقال : فعرّفتني معاني ألفاظها ؟ قال : يكون منها أخبار القرون الماضية ، وأحاديث الأمم السالفة ، وببديّة خلق السموات والأرض ، وكيفية أطباقها ، ووصف أصناف الخلائق فيها ، وأخبار ما يأتي في الزمان المستقبل من حديث الأيام وتغيّرات الدهور والأزمان ، وفناء عالم الأجسام ، وكيفية نشوء الآخرة والحشر والحساب والميزان والقيصاص والجواز على الصراط والنجاة ، وما شاكلها من الأمر المنتظر في الزمان المستقبل ، ويكون فيها الأوامر

والنواهي والتعليم والتأديب ، وبيان الحلال والحرام والحدود والأحكام والفرائض والسنن ، من الصوم والصلاة والزكاة والقرآن وفنون التعمد بالترغيب إلى نعيم الجنان ، والمدح والثناء على أهل الخير ، والزجر والنهي عن المساوء والسرة والجور في الأحكام ، والوعيد بعذاب النيران بضروب الأمثال والإشارات والرموز ، ويكون فيها آيات يثبتت محكمات للقلوب ، وأمور متشابهة بحجة للعقول .

قال : فأخبرني أكله أوامرهم ونواهيهم وتحريمهم وتحليلهم وفرائضهم وسننهم تكون متساوية ؟ قال : لا بل مختلفة .

قال : لم ذلك ومُرسلهم واحد ؟ قال : لأنهم أطباء النفوس ومُحبِّبوها فمُحرماتُهم هي حمية النفوس ، ومُحللاتهم أدوية وشربات ، وفنون التعمد هي المعالجات وال مداواة ، كل ذلك بحسب ما يعرض للنفوس من الأمراض التي هي الآراء الفاسدة ، والأخلاق الرديئة ، والمعادات الجلثرة ، والجهالات المتراكمة ، وكل ذلك بحسب اختلاف طبائع الأمم وأهوية البلدان ، وتغيرات الأزمان ، وموجبات أحكام النجوم ودلائل القِرافات - كما يثبتا في رسالة الأكواد والأدوار .

فصل

وكان بما سأل الفنى ذلك الحكيم أيضاً أن قال له : أخبرني ماذا يرى الحكماء في حال النفوس بعد مفارقتها الجسد على الشرائط التي ذكرت ، وصعودها إلى ملكوت السماء ، هل تشتاق هذا الجسد أو تتجنى العود إليه ؟ قال الحكيم : ذكروا أن ملكاً من الملوك كان له ابن كريم عليه فزوجه بابتنة ملك وزفها إليه ، على أحسن ما يكون من الكرامات كما تُرَفّ بنات الملوك ، وأصلح للعاشية دعوة سبعة أيام لا يعرفون غير الأكل والشرب

والغناء والفرح والسرور ، وكان ابن الملك يقعد في صدر المجلس على سرير له وينظر إلى الناس وما هم فيه من النرح والسرور . فلما مضى من الليل قطعة ، وقام أكثر الناس قام من مجلسه ليدخل الحُجيرة للفقلة عند العروس . فاتفق ليلة أن نام أهل المجلس كلهم من السكر ، وقام الثقي يمشي في الدار حتى خرج من باب الدار ، وجعل في الشارع ، ومشى حتى خرج من المدينة فوقع في الصحراء ولم يدري أين هو ! ثم إنه رأى ضوءاً من بعيد فذهب نحوه حتى قرب منه ، فإذا هو بباب مردود ، والضوء من داخله ، فدفع الباب فإذا هو يقوم نياماً مطروحين تينةً وبسرة ، وكل واحد ملفوف في إزار ، فظن أنها حُجيرة العروس ، وأن أولئك النيام جوارحها وخدمتها ، فجعل يتناديهم فلم يجبه أحد منهم ، فظن أن ذلك من شدة سُكرهم ، فجعل يلتبس العروس من بينهم ، حتى وقعت يده على واحدة هي أطراهن ثياباً وأطيهن ريحاً ، فظن أنها عروسه ، فاضطجع معها وعانقها ، وجعل طول الليل يبوسها ويمتص من ريقها ويتلذذ ، ولا يرى أن تكون لذة أطيب مما هو فيه !

فلما أصبح وزال سُكره نادى بالخدام فلم يجبه أحد ، وجعل يجرّك العروس فلا تجيبه ولا تلتبه . فلما طال ذلك عليه فتح عينيه ، فإذا هو في فاوس خرب ، وإذا أولئك النيام كلهم جيف الموتى ، وإذا هو يجنب امرأة عجوز قد ماتت منذ قريب ، وعليها أكفان جُدّد ، وحنوط طري ، وإذا الدم والصديد قد سال منها ، وتلوث ثيابه وبدنه ووجهه من تلك الدماء والصديد والقاذورات !

فلما رأى ذلك الحال هال ، وود عليه أمر سهول ، فقام مرعوباً وطلب الباب وخرج هارباً متكرراً مخافة أن يراه أحد على تلك الصورة والحال ، ذاهباً في طلب الماء ليفسّل ما به ، حتى إذا وود إلى نهر نزح ثيابه ليفسّلها من ذلك الدم والصديد والقاذورات ، وهو متفكّر في أمر كيف كان خروجه من مجلسه ومنزله ، ولا يدري أين هو من البلد وما خبر أهله من بعده ؟ !

فما زال كذلك حتى مرَّ به مجتازٌ في الطريق فلما رآه لم يعرفه ، فقال له :
ما قِصَّتْكَ ، ولم أنت قاعد في الماء ؟ فاستحى منه أن يعرفه خبره ! فقال :
زلقت في مزبلةٍ وتلوت ثيابي ، وأنا قاعد هنا منتظرٌ إلى أن يتوجَّه إليَّ أهلي
بثياب ألبسها .

فقال له المجتاز : إن الناس في سُئُلِ عنك ! فقال : ما الذي أصابهم ؟
قال : يقولون إن ابن الملك قد اختطفه الجن الباحرة وهم محزونون عليه
متوحشون لفقدته . فقال له : عندي خبر ابن الملك ، فهل لك أن تعيِّرني ثيابك
ودابَّتْكَ حتى أُسرَّ وأبشِرم به ، والبشارة بيني وبينك نصفان ؟ فدفع الرجل
إليه بعض ثيابه ، وأركبه دابَّته ، وأوصله إلى دار الملك ، فدخل الغلام
متنكرًا من باب الحجرة ، فلما رأوه فرحوا به وسألوه عن خبره ؟ فقال :
القصة طويلة أُخبركم بها وقتًا آخر ، عودوا إلى ما كنتم عليه ، فعاد القوم إلى
السُرور والفرح أضعاف ما كانوا عليه .

ثم قال الحكيم للفتي : ما تقول وما ترى ، هل ذلك الغلام يريد ، بعدما
نجَّاه الله تعالى من ميته تلك الليلة في النايوس ، العودَ إليه ويشتاق إلى
معانقتها ، يعني تلك العجوز الميتة ، ليلةً أخرى ؟ قال الفتي : لا !

قال الحكيم : فهكذا يرى الحكماء حال النفوس بعد مفارقتها للأجساد
وصعودها إلى ملكوت السماء أنها لا تشتاق إلى هذا الجسد ولا تريد العودَ
إليه ، بل تأنف من الفكر فيه ، وتشبَّث من فعله وذكره كما اشبَّزت نفس
الغلام من ذكر ميته في النايوس تلك الليلة وما عليه من العار عند أبناء
الملوك إن عرفوا حديثه .

فصل

واعلم أيها الأخ البارء الرحيم ، أيديك الله وإيافا بروح منه ، أن لنا إخواناً وأصدقاء من كرام الناس وفضلائهم متفرقين في البلاد ، فمنهم طائفة من أولاد الملوك والأمراء والوزراء والعمال والكتّاب ، ومنهم طائفة من أولاد الأشراف والدهاقين^١ والتجار والتثاء^٢ ، ومنهم طائفة من أولاد العلماء والأدباء والفقهاء وحمله الدين ، ومنهم طائفة من أولاد الصّناع والمتصرفين وأمناء الناس . وقد ندبنا لكل طائفة منها أحداً من إخواننا من ارتضيانه في بصيرته ومعارفه ، لينوب عنا في خدمتهم بإلقاء النصيحة إليهم بالرفق والرحمة والشفقة عليهم ، وليكون عوناً لإخوانه بالدعاء لهم إلى الله سبحانه ، وإلى ما جاءت به أنبيأؤه ، وما أشادت إليه أوليأؤه من التنزيل والتأويل لإصلاح أمر الدين والدنيا جميعاً . وقد اختطاك أيها الأخ الرحيم ، أيديك الله وإيافا بروح منه ، لمعاونتهم ، وارفضيناك لمشاركتهم بما آتاك الله من فضله من العقل والفهم والتمييز وجبرية النفس وصفاء جوهرها ، لتكون مساعداً لهم ومعاضداً لإخوانك ، لأن جوهرك من جوهرهم ، ونفسك من نفوسهم ، فانظر بمقلك وميز ببصيرتك من ترى من إخوانك وأصدقائك من الكتّاب والعمال وأهل العلم والفضل وحمله الدين والأديان ، ومن تبعهم من حاشيتهم وغلبانهم ، من يمكنك الوصول إليهم بأرفق ما تقدر عليه من اللطف والمداواة بأن تذكر لهم ما ألقىناه إليك من حكمتنا وأسرار علمنا ، لتنبههم من نوم الغفلة ورفدة الجهالة ، وتجهيهم بروح الحياة بإذن الله تعالى ، فإن الله يؤيدك بنصره ويعينك بقدرته ، إذا رأى منك الجد والاجتهاد كما وعد أوليائه ، فقال عز من قائل : «ولينصرن الله من ينصره ، وقال تعالى : « فإن حزب الله هم الغالبون » . فإذا

١ الصّالحين : جمع صّالح وهو حاكم الإقليم ، ورئيس القلاطين .

٢ التثاء : جمع ثائي ، وهو الصّالحان .

عرفتَ منهم أحداً وآنتست منهم رَشَدًا عَرَفْنَا حاله وما هو بسيله من أمر دنياه وطلب معاشه وتصرفه في حالاته لكي نعرف ذلك ونعاونه على ما يليق به من المعاونة ، فإن كان من يَخْدُم السلاطين ويتصرف في أعمالهم ، أوصينا لإخواننا من يكون بحضرة السلاطين والملوك بالنيابة عنه والنصيحة له وحسن الرأي فيه لدى الملوك والسلاطين والوزراء . وإن كان من أبناء الثَنَاء والدعاقين والأشراف وأرباب الضياع ، أوصينا لإخواننا من يتولى عمل السلطان بصيافته وحسن معاونته في مِلَّتِه وكف الأذية عنه ، وقبض أيدي الظالمين عن البطإليه . وإن كان من أبناء أصحاب الثَغَم وأرباب الأموال عاونه بحسب ذلك . وإن كان من الفقراء المحتاجين واسيناه بما آتانا الله من فضله . وإن كان من يرغب في العلم والحكمة والأدب وأمر الدين وطلب الآخرة ، علَّمناه بما علَّنا الله ، عز وجل ، وألقينا إليه من حكمتنا وأطلعناه على أسرارنا بحسب ما يحتمل عقله وتوسع له نفسه ، وتوق إليه هبته إن شاء الله ، عز وجل .

واعلم ، أيها الأخ البار الرحيم ، أننا لا نكتم أسرارنا عن الناس خوفاً من سطوة الملوك ذوي السلطنة الأرضية ، ولا حذراً من شغب جُهور العوام ، ولكن صيانةً لمواهب الله عز وجل لنا كما أوصى المسيح فقال : « لا تَضَعُوا الحِكْمَةَ عند غير أهلها فتَظْلِمُوها ولا تَتَعَمَّوْها أهلها فتَظْلِمُوهم » .

واعلم أيها الأخ أننا لا نحسد ملوك الأرضين ولا تتنافس في مراتب أبناء الدنيا ، لكن نطلب الملك السماوي ومراتب الملائكة الذين هم أولو أجنحةٍ مثني وثلاث ورباع ، لأن جوهرنا جوهر سماوي ، وعالمنا عالم علوي ، ونحن هاهنا أسرى غرباء في أسر الطبيعة ، غرقى في بحر الهَيُولَى بجنابة كانت من آيينا آدم الأول حين خدعه عدوه اللمين إذ قال : « هل أدلك على شجرة الخلد وملكٍ لا يبلى » فدلأها بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوأتهما وقيل لهما : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » يعني أننا وذويتكما « ولكم في الأرض

مستقر ومتاع إلى حين ، وقال : « فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون » . . .

واعلم أيها الأخ أنه كما أن المعاونة تكون بقوة الأجسام على أمور الدنيا من أبلغ ما يكون لأبناء الدنيا فيما يريدون ، وأسهلها عليهم فيما يقصدون ، فكذلك نرى أن المعاونة بين إخواننا بالعلوم والمعارف على أمر الدين وطلب الآخرة من أبلغ ما يقصدون وأسهلها عليهم فيما يريدون .

واعلم أننا لا نستعين بأحد من إخواننا على أمر الدين قبل أن نبذل له من المعاونة على أمر الدنيا ، فإن كان مستغنياً عن معاونتنا فذلك الذي نريد له ، وإن كان محتاجاً إلينا فذلك الذي نريد منه ، حتى إذا كفيناه ما يحبه من أمور دنياه ، وأفرغ لنا قلبه وأجمع لنا رأيه واستغنى عن ذلك بقوة نفسه وتمييز عقله وصفاء جوهه ، فإن كان عنده علم ليس عندنا تعليناه منه تعلم صبيان الكتاب ، واستمعنا منه استماع المستنصتين لحطبة الخطيب يوم الجمعة ، فإن كان حقاً ما يقول اتبعناه اتباع المأموم والإمام ، وإن كان يرغب فيما لدينا من العلم علمناه بحسب غيبته وطليته .

فصل

واعلم أيها الأخ أننا لا نعادي علماً من العلوم ، ولا نتعصب على مذهب من المذاهب ، ولا نهجر كتاباً من كتب الحكماء والفلاسفة بما وضعوه وألقوه في فنون العلم ، وما استخرجوه بمقولهم وتفحصهم من لطيف المعاني . وأما معتبدنا ومعاوننا وبناء أمرنا فعلى كتب الأنبياء ، صلوات الله عليهم أجمعين ، وما جاؤوا به من التنزيل ، وما ألفت إليهم الملائكة من الأنبياء والإلهام والوحي .

واعلم أيها الأخ ، أيديك الله وإيماننا بروح منه ، أن لنا كتباً نقرأها بما

شاهدها الناس ولا يحسنون قراءتها ، وهي صورة أشكال الموجودات بما هي عليه الآن من تركيب الأفلاك ، وأقسام البروج ، وحركات الكواكب ، وأسماء الأركان ، واختلاف جواهر المعادن ، وفنون أشكال النبات ، وعجائب هياكل الحيوانات . ولنا كتاب آخر لا يشاركنا فيه غيرنا ولا يفهمه سوانا ؛ وهو معرفة جواهر النفوس ومراتب مقاماتها ، واستيلاء بعضها على بعض ، واقتنان قواها ، وتأثيرات أفعالها في الأجسام من الأفلاك والكواكب ، والأركان والمعادن والنبات والحيوانات ، وطبقات الناس من الأنبياء والحكماء والملوك وأتباعهم والسوقة وأعوانهم . فإن نَشِطْتَ ، أيما الأفعى البارء الرحيم ، إلى قراءة هذه الكتب أنت وإخوانك لتعلم ما فيها وتفهم معانيها وتعرف أسرارها ، فاهلّ إلى حضور مجلس إخوانك فضاء ، وأصدقاءك لك كرام ، تسبح أفاضيلهم وترى شمائلهم وتعرف سيرتهم ، لعلك تتخلّق بأخلاقهم وتتهذّب بأدابهم ، فتنتبه نفسك من نوم التفلة ، وتستيقظ من رقدة الجهالة ، وينشرح صدرك ويصفو ذهنك ، وتُفَتِّحَ عين البصيرة من قلبك ، وترى ما قد أبصروه بعيون قلوبهم ، وتشاهد ما قد عاينوه بصفاء جواهر نفوسهم ، وتتنظر إلى ما نظروا إليه بنور عقولهم ، وتفهم معاني هذه الكتب الأربعة كما فهموها ، وتؤيّد بروح الحياة ، وتعيش عيش العلماء ، ونحيا حياة الشهداء ، وتوفّق للصعود إلى ملكوت السماء ، وتتنظر إلى الملأ الأعلى الـ « حافّين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين » .

فصل

واعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه لا يحسن بنا أن ندعي معرفة حقائق هذه الأشياء ونحن لا نعرف أنفسنا ، لأن مثل من يدعي معرفة حقائق الأشياء ولا يعرف نفسه ، كمثل من يطعم الناس وهو جائع ، وكن يكسو غيره وهو عريان ، وكن يداوي الناس وهو عليل ، وكن يهدي الناس إلى الطريق وهو لا يعرف طريق بيته ، فقد علم أن الإنسان في مثل هذه الأشياء ينبغي له أن يبتدىء أولاً بنفسه ثم بغيره .

واعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن كل واحد منا هو مركّب ومؤلف من جوهرين متباينين متضادين : أحدهما هو هذا الجسد الغليظ المصنوع المؤلف من اللحم والدم ، والعظم والجلد ، والعصب والعروق ، وما يشاكل ذلك ، وهذه كلها أجسام أرضية مينة مظلمة فاسدة . وأما الجوهر الآخر فهو هذا الروح اللطيف ، أعني النفس ، فهي جوهرة سماوية روحانية نورانية علامة درّاسة صور الأشياء .

واعلم أن هذا الجسد لهذه النفس في المثال بمنزلة دار تُسكن ، أو دابة تُركب ، أو آلة تُستعمل ، وما دامت هذه النفس مع هذا الجسد مربوطة به إلى الوقت المعلوم ، فلا بد لنا من النظر فيما تُصلح به معيشة الحياة الدنيا ، وما تنال به النجاة والفوز في الآخرة .

واعلم أن هذين الأمرين لا يجتمعان ولا يتمّان إلا بالمعاونة ، والمعاونة لا تكون إلا بين اثنين أو أكثر من ذلك ، وليس شيء أبلغ على المعاونة من أن تجتمع قوى الأجساد المتفرقة ، وتصير قوة واحدة ، وتتفق تدابير النفوس المؤتلفة وتصير تدبيراً واحداً ، حتى تكون كلّها كأنها جسد واحد ونفس واحدة ، فعند ذلك تغلب كل من رام غلبتها ، وتغلب كل من خالفها وضادّها .

فهل بنا يا أخي ، أيدك الله وإياها بروح منه ، لنجتمع ونتعاون على ذلك .
وينبغي أن تعلم أيها الأخ أنه لا يجتمع إنسان على أمر من الأمور إلا
ولاجتماعها علة تجمعها وسبب يحفظها على تلك الحال ، فما دامت تلك العلة
باقية وذلك السبب ثابتاً ، دامت لها تلك الحال ، وإن بطلت تلك العلة
وانقطع ذلك السبب ، تفرقا بعد اجتماعها وتنافرا بعد إلتقائها .

واعلم أيها الأخ البارء الرحيم ، أيدك الله وإياها بروح منه ، أنه ليس من
جباة مجتمعون على تعاون في أمر من أمور الدنيا والآخرة أشد نصيحة بعضهم
لبعض من تعاون لإخوان الصفاء ! وينبغي أن تعلم أن العلة التي تجمع بين
إخوان الصفاء هي أن يرى ويعلم كل واحد منهم أنه لا يتم له ما يريد من
صلاح معيشة الدنيا ، ونيل الفوز والنجاة في الآخرة ، إلا بمعاونة كل واحد
منهم لصاحبه . وأما السبب الذي يحفظهم على تلك الحال فهو المحبة والرحمة
والشفقة والرفق من كل واحد منهم ، والمساواة فيما يريد ومحبة ويبغض
ويكره لنفسه .

واعلم أن هذه الشرائط تم وتدوم إذا علم كل واحد منهم بأن أنفسهم
نفس واحدة وإن كانت أجسادهم متفرقة .

واعلم أيها الأخ أن أكثر الناس يريدون ويتمنون أن تكون بينهم صلة
وصداقة وأخوة لا تكدرها تصاوير الزمان ، ولكنهم لا يعرفون ما العلة
المانعة لهم من ذلك ، وما السبب الموجب لكونها .

فينبغي أن تعلم أيها الأخ أن المانع للناس أن يكونوا أصدقاء ، والمانع
للأصدقاء أن يكونوا إخواناً أصفاء ، على ما يقتضيه العقل ، هو إما علة غير
موجودة ، وإما سبب غير مفقود . فإن كانت علة غير موجودة فما هي
لنطلبها ؟ وإن كان سبباً غير مفقود فما هو لنقطعه ونزيله ؟

وينبغي أن تعلم أيها الأخ أن المانع من ذلك هو أسباب موجودة نحتاج أن
نخلع عن تلك الأسباب حسب لا غير . وهي أربعة أجناس : أحدها سوء

أعمالهم ، والثاني فساد آرائهم ، والثالث رداءة أخلاقهم ، والرابع تراكم جهالاتهم .

واعلم أن سوء أعمالهم يكون بحسب آرائهم الفاسدة التي اعتقدوها قبل بحسب حقائق الأشياء ، وأن آرائهم الفاسدة استحكمت في ضمائرهم بحسب أخلاقهم الرديئة التي اعتادوها منذ الصبا ، وأن أخلاقهم انطبعت في نفوسهم بحسب جهالتهم المتراكمة التي غشيتهم في أول الأمر .
فينبغي لنا أيها الأخ أن نعلم أنه إذا أردنا أن نكون إخواناً أصفياء فعلينا أن نبتدىء أولاً بالكشف عن الجهالات المتراكمة التي غشيتنا من أول الأمر إذ هي الأصل في الشرور .

واعلم أن الجهالات التي غشيتنا ، المانعة لنا من الصداقة وصفوة الأخوة ، هي أربع جهالات : إحداهما أنهم لا يعرفون ما الفرق بين النفس والجسد ، والثانية أنهم لا يدركون كيف وباط النفس بالجسد ، والثالثة أنهم لا يدرون لم رُبِطت بالجسد ، والرابعة أنهم لا يدرون كيف تنبث النفس من الجسد فلا جرم أن النفس ما لم تنبث من الجسد فلا تعرف الفوز والنجاة والخلود في النعيم ، مخلّدة في الجحيم في عذاب أليم .

وينبغي لنا أيها الأخ بعد اجتماعنا على الشرائط التي تقدمت من صفوة الإخوان أن نتعاون ونجمع قوة أجسادنا ونجعلها قوة واحدة ، ونرتب تديير نفوسنا تدييراً واحداً ، ونبني مدينة فاضلة روحانية ، ويكون بناء هذه المدينة في مملكة صاحب التاموس الأكبر الذي يملك النفوس والأجساد ، لأن من ملك النفوس ملك الأجساد ، ومن لم يملك النفوس لم يملك الأجساد .

وينبغي أن يكون أهل هذه المدينة قوماً أسياراً حكماء فضلاء مستبصرين بأمور النفوس وحالاتها ، وما ينبع ذلك من أمور الأجساد وحالاتها .

وينبغي أن يكون لأهل المدينة سيرة جميلة كريمة حسنة يتعاملون بها فيما بينهم ، وأن يكون لهم سيرة أخرى يعاملون بها أهل المدن المجاورة ، ولا

ينبغي أن يكون بناء هذه المدينة في الأرض حيث تكون أخلاق أهل سائر المدن الجائرة؛ ولا ينبغي أيضاً أن يكون بناؤها على وجه الماء لأنه يصيبها من الأمواج والاضطراب ما يصيب أهل المدن التي على السواحل من البحار ؛ ولا ينبغي أن يكون بناء هذه المدينة في الهواء مرتفعاً لكيلا يصعد إليها دخان المدن الجائرة فتكدر أهويتها ، وينبغي أن تكون مشرفة على سائر المدن ليكون أهلها يشاهدون حالات أهل سائر المدن في دائم الأوقات ؛ وينبغي أن يكون أساس هذه المدينة على تقوى الله كيلا ينهار بناؤها ، وأن يُشيد بناؤها على الصدق في الأقاويل والتصديق في الضمائر ، وتم أركانها على الوفاء والأمانة كيما تدوم ويكون كمالها على الغرض في الغاية القصوى التي هي الخلود في النعم .

فلذا فرغنا من بنائها بنينا المركب الذي هو سفينة النجاة ، حتى تكون السفينة مستقلة بتقل الأجساد وتكون المدينة مأوى الأرواح .
وينبغي أن يكون تعاون أهل المدينة مرتباً أربع مراتب : إحداهما مرتبة أبواب الأركان الأربعة ذوي الصنائع ، والثانية مرتبة ذوي الرياسات ، والثالثة مرتبة الملوك ذوي الأمر والنهي ، والرابعة مرتبة الإلهيين ذوي المشيئة والإرادة .

وينبغي أن يكون تدبير ذوي الصنائع يجري في المرؤوسين كسريان الضوء في الهواء ، وكسريان القوة النامية في الأركان الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرض ، ويكون مريان سيامة ذوي الرياسات يسري في أبواب ذوي الصنائع، كسريان الألوان في الضياء، أو كسريان القوة الحيوانية في القوة النامية ، ويكون نفاذ أمر الملوك ذوي السلطان يسري في الرؤساء ذوي السياسة كسريان القوة الباصرة في إدراك الألوان ، وكسريان القوة الناطقة في القوة الحيوانية ، ويكون مريان مشيئة الإلهيين ذوي الإرادة يسري في الملوك ذوي السلطان كسريان العقل في المعقولات ، أو كسريان

القوة الملكية في القوة الناطقة .

فلذا انتظم أمر المدينة على هذه الشرائط فهي السيرة الكريمة الحسنة التي يتعامل بها أهل المدينة فيما بينهم .

فصل

واعلم أيها الأخ علماً يقيناً أن هذه المدينة مفروغ من بنائها على هذا الوصف ، ولكن لا يمكن أحداً أن يدخل مدينتنا هذه متى لم يكن علمه مساوياً لعلمنا ، لأن حولها أربعة أسوار مبنية من جهالات الناس ، ما بين كل سورين خندق من سوء أعمالهم وفساد آرائهم وروادة أخلاقهم ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم ، فمن عزم على دخولها فعليه بعلم النفس ومعرفة جوهرها فإنه أولى بأن يستفتح من مدينتنا .

وقد بينا كل ما يحتاج لإخواننا ، أيدهم الله ، إليه من هذا العلم في إحدى وخمسين رسالة فانظر فيها أيها الأخ إن لم يكن يستوي لك الحضور في مجلسنا ، واعرضها على إخوانك الذين ترتضيهم وتأنس منهم الرشد والسداد ، فلعلكم توفّقون لفهم معاني ما ذكرنا فيها من معاني فنون العلم وغرائب الحكم ، وتُرشدون إلى العمل بما يقرّبكم إلى الله زُلفى وينجيكم من نار جهنم : عالم الكون والفساد ، وتهتدون للصعود إلى ملكوت السماء : عالم الأفلاك ، والدخول في زمرة الملائكة الذين يجلسون العرش ويسبحون بحمد ربهم ، ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا ، الآيات إلى قوله : « وذلك الفوز العظيم » .

واعلم أيها الأخ البار الرحيم أن قوة نفوس إخواننا في هذا الأمر الذي نشير إليه ونحث عليه على أربع مراتب : أولها صفاء جواهر نفوسهم وجودة القبول وسرعة التصور وهي مرتبة أرباب الصنائع في مدينتنا التي ذكرناها

في الرسالة الثانية ، وهي القوة العاقلة المميّزة لمعاني المحسوسات ، الواردة على القوة الناطقة بعد خمس عشرة سنة من مولد الجسد ، وإلى هذا أشار بقوله : « فإذا بلغ الأطفال منك الحلم » وهم الذين نسميهم في رسائلنا إخواننا الأبرار الرحاء .

... وفوق هذه المرتبة مرتبة الرؤساء ذوي السياسة وهي مراعاة الإخوان وسخاء النفس وإعطاء الفيض بالشفقة والرحمة والتحنن على الإخوان ، وهي القوة الحكيمة الواردة على القوة العاقلة بعد ثلاثين سنة من مولد الجسد . وإليه أشار بقوله تعالى : « ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً » وهم الذين نسميهم في رسائلنا إخواننا الأخيار الفضلاء .

والمرتبة الثالثة فوق هذه وهي مرتبة الملوك ذوي السلطان والأمر والنهي والنصر والقيام بدفع العناد والخلاف ، عند ظهور المعاند المخالف لهذا الأمر ، بالرفق واللطف والمداراة في إصلاحه ، وهي القوة الناموسية الواردة على النفس بعد مولد الجسد بأربعين سنة ، وإليها أشار بقوله تعالى : « حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي » وأن أعبد صالحاً ترضاه » الآية . وهم الذين نسميهم في رسائلنا إخواننا الفضلاء الكرام .

والرابعة فوق هذه وهي التي ندعو إليها إخواننا كلهم في أي مرتبة كانوا وهي التسليم وقبول التأييد ومشاهدة الحق عياناً وهي القوة الملكية الواردة بعد خمسين سنة من مولد الجسد ، وهي المهيّدة للمعاد ، والمقرّبة بفارقة المهيّولى ، وعليها ترد قوة المعراج ، وبها تصعد إلى ملكوت الساء فتشاهد أحوال القيامة من البعث والحشر والنشر والحساب والميزان والجواز على الصراط والنجاة من النيران ودخول الجنان ومجاورة الرحمن ذي الجلال والإكرام . وإلى هذه المرتبة أشار بقوله تعالى : « يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك واذية مرضية » الآية .

وإليها أشار إبراهيم ، عليه السلام : « واجعلني من ورثة جنة النعيم » .
وإليها أشار بقوله يوسف ، عليه السلام : « ربّ قد آتيتني من الملك »
الآية .

وإليها أشار بقوله المسيح ، عليه السلام ، للحواريّين : « اني إذا فارقت
جسدي وهو هذا الهيكل فأنا واقف في الهواء عن يمين العرش بين يدي الحق
أبي وأبيكم ، أستشفع لكم ، فاذهبوا إلى الملوك في الأطراف وادعهم إلى الله ،
عزّ وجل ، ولا تنابؤم ، فلاني معكم حيث ما ذهبت بالنصر والتأييد لكم » .

وإليها أشار محمد ، صلى الله عليه وسلم : « إنكم تردون غدا » . وأحاديث
مروية كلها مشهورة عند أصحاب الحديث .

وإليها أشار سقراط بقوله يوم سُمّي السم : لاني وإن كنت أفرقكم إخواناً
فضلاء فلاني ذاهب إلى إخوان كرام قد تقدمونا ، في حديث طويل .

وإليها أشار فيثاغورث في الرسالة الذهبية في آخرها : « إنك إن فعلت ما
أوصيك فلنذك عند مفارقة الجسد تبقى في الهواء » .

وإليها أشار بلوهر حين قال : « إن الملك قال لوزيره : ومن أهل هذه
المقالة ؟ قال : هم الذين يعرفون ملكوت السماء » في حديث طويل .

وإليها ندعو إخواننا جميعاً والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . وآيات
كثيرة في هذا المعنى وهي كل آية فيها صفة الجنان وأهلها ونعيمها .

فصل

واعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن المطلوب من
المدعوب إلى هذا الأمر أربعة أحوال : أولها الإقرار باللسان ، والثاني للتصور
لهذا الأمر بضروب الأمثال للوضوح والبيان ، والثالث التصديق له بالضيق
والاعتقاد ، والرابع التحقيق له بالاجتهاد في الأعمال المشاكلة لهذا الأمر .

واعلم أن المقرّ باللسان غير متصوّر له يكون مقلداً ، والمتصوّر له غير المصدق به يكون شاككاً متحيّراً ، والمصدق به غير المحقق له بالاجتهاد في العمل المشاكل لهذا الأمر يكون مقتضراً ومقرّطاً ، والمكذب باللسان لهذا الأمر المنكّر له بقلبه يكون جاحداً كافراً ، كما قال الله تعالى : « الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون » .

واعلم أن المقر بهذا الأمر بلسانه ، المتصوّر له بقلبه على حقيقة ، يجد من نفسه أربع خصال . لم يكن يعرفها قبل : إحداها قوة النفس بالنهوض من الجسد ، والثانية النشاط في طلب الخلاص من الهوى التي هي جهنم النفس ، والثالثة الرجاء والأمل للفوز والنجاة عند مفارقة النفس الجسد ، والرابعة الثقة بالله واليقين بنام هذا الأمر وكأله .

فصل

واعلم أن كل مقر بهذا القرآن وبكتب الأنبياء ، عليهم السلام ، وأخبارهم عن الغيب ، فلأنهم في ذلك على أربع منازل : إما مقرّ بلسانه غير مُصدق بقلبه ، أو مقرّ بلسانه ومصدق بقلبه غير عارف بمعانيه وبيانه ، أو مصدق ومقر ومتيقن عارف ولكن غير قائم بواجب حقه .

فالمقرّ بلسانه غير المصدق بقلبه هو الذي قد وُزِق من الفهم والتبصير قليلاً ، فإذا فكّر بقلبه ، وميّر بصيرته ما يدل عليه ظاهر ألفاظ الكتب النبوية ، لا يقبله عقله أنه لا يتصوّر معانيها اللطيفة وإشارتها الخفية ، فينكروها بقلبه ويشك فيها .

وأما من أقر بلسانه وصدق بقلبه فهو الذي يتفكّر ويعلم أن مثل هذا الأمر الجليل الذي قد اتفقت على حقيقته الأنبياء والأئمة المهديّون والخلفاء

الراشدون وصالحو المؤمنين، وأقرّ به فضلاء الناس والمميزون والمستبصرون، لا يجوز أن يكون لا حقيقة له، ولكن فهمه وتمييزه وعقله يقصر عن إدراكه وتصوّره لها بمقتضاها.

وأما من عرف بيانه ولكن قصر عن القيام بواجبه، وهو الذي وفقه الله وأرشدته وهداه، فاهتدى لحقائق هذه الأسرار المذكورة في كتب الأنبياء، صلوات الله عليهم، ولكنه لا يجد المعين له على القيام بنصرتها وواجب حقها، لأنه واحد، وليس كل أمر يتم بواحد من الناس، بل وبما يحتاج فيها إلى الجميع العظيم، وخاصة أمر الناموس، وأقل ما يحتاج فيه إلى أربعين خصلة تجتمع في أحد من الأشخاص، أو أربعين شخصاً مؤثلي القلوب.

فصل

في خطاب المتفلسفين الشاكين في أمور الشريعة النافلين عن أسرار الكتب النبوية

قد فهمنا أيها الأخ الرحيم، أيّدك الله وإياها بروح منه، ما ذكرته بما جرى بينك وبين أخ من إخواننا من المذاكرة والبحث عن مبادئ الموجودات، وعِلَل الكائنات، وما شكوت من صعوبة اتقياده إليه من صفوة الأخوة والمعاونة على نصرته الأديان النبوية، وما وصفت من شدة استغراقه في الآراء الفلسفية، وإعراضه عن معرفة أسرار الكتب الإلهية، وتفسير التزييلات النبوية، ومعاني موضوعات الشرائع الناموسية، وما تتضمنه من المنافع الجليلة، والأغراض البعيدة للنفوس المستبصرة من الدلالة لها على الارتقاء إلى المراتب العالية، والخلاص من تيوان الهاوية، وما ذكرت من اعتياده في البصائر والمعارف على ما يدركه عقله وتمييزه وبصيرته، ويؤدي إليه

اجتهاده ، وما قلت من تعلقه بأقاريل الفلاسفة في آرائهم المختلفة ، وقياساتهم المتناقضة على أصول لهم متفايرة .

فاصبر عليه أيها الأخ ، وذاريه بالرفق ، وذاكره بهذه الرسالة ، فلعله يتقرر في نفسه ما تدعوه إليه ، ويتصور في عقله ما تشير إليه من الأمور المصونة المكنونة التي لا يبسها إلا المطهرون . فقل له : أخبرنا أيها الأخ ، أمعر أنت بما جاءت به الأنبياء ، عليهم السلام ، في تنزيلاتهم من أخبار الملائكة وقصة إبليس والجنان ، وحديث آدم وبده خلقه ، وسجود الملائكة له ، وأخذ الميثاق على قديمته ، وما شاكل ذلك من حديث القيامة والبعث والحشر ، والحساب ، والميزان ، والجواز على الصراط ، والنجاة من النار ، والثواب والفوز ، الجنة ونعيمها وأشباها مما هو مذكور في التوراة والإنجيل والفرقان وغيرها من صُحف الأنبياء ، عليهم السلام ، أم جاهد بها ؟

فإن كنت معرّاً بها أو ببعضها ، فأخبرنا أمصدّق متيقن بمحققاتها أم شك متخبر في معانيها ؟ فإن كنت مُصدّقاً متيقناً ، فأخبرنا أعالم أنت عارف بها ، أو غافل ساه عنها ؟ فإن كنت عارفاً عالماً بها ، فأخبرنا عن الجنة والنار وهل هما موجودان في وقتنا هذا أم غير موجودين ؟ فإن كنا موجودين ، فقل لنا أين هما وصف لنا كيفيتهما ؟ وإن قلت إنها غير موجودين فما معنى قوله : « يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » ؟ وما معنى قوله : « النار يعرّضون عليها غدوّاً وعشيّاً » ؟ وما معنى قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : « إن أرواح الشهداء في الجنة » ؟ وما معنى المعراج وروية النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لرضوان خازن الجنان ، ومالك خازن النيران ؟ وما معنى قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : « حرام على كل نفس أن تموت أو ترى مقعدها في الجنة أو النار » ؟ وما معنى قوله : « من مات فقد قامت قيامته » ؟ وما معنى قوله تعالى : « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسياهم » ؟ الآية . وما معنى قوله : « ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » ؟ وما معنى قوله : « وأما

الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » ؟ الآية .
وما معنى قوله : « قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى
يوم البعث فهذا يوم البعث » ؟ الآية . وقوله : « إنما لبثتم إلا قليلاً . » وما
شاكل هذه المسائل لو سألناك لطال عليك الخطاب .

فصل

اعلم أيها الأخ أن لكل مذهب وأهله رأياً بنفردون به عن غيرهم ، وعلماء
وفقهاء يتدارسونه فيما بينهم ، وأن من رأي إخواننا ، أيدم الله ، أن هذه
الأشياء كلها موجودة منذ خلق الله السموات والأرض ، ولكن أكثر الناس
لا يعلمون ، وهم ينتظرون كونها في الزمان المستقبل ، وهم أهل التقليد الذين
هم من أمر الدين على العمى . وأما أهل البصيرة الذين هم من أمر الدين على
بيان ويقين ومعرفة فهم ينتظرون بها انتظار الكشف والبيان ، كما رأى النبي ،
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ليلة المعراج . وقد يثنا في رسائلنا هذه المعاني
فإن كنت تعرف منها أيها الأخ فبئس لنا علم هذا على أصل تعرفه على قياس
واحد لا يجب أن تعدل عنه إذا سألتك ، ولا تغفلد أفاويل الفلاسفة المختلفي
الآراء المتناقضي الأفاويل . فقد روي أنه ذكر في مجلس النبي ، صلى الله عليه
وسلم ، أرسطاطاليس فقال النبي ، عليه السلام : « لو عاش حتى يعرف ما جئت به
لاتبعتني على ديني » .

فيلبغني لمن هو متزيّ يزّي المسلمين ، ومعتمد بعروة الإسلام ، منسوب
إلى أمة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، مقرّ بما جاء به من التنزيل وما في تنزيله
من أخبار أمور قد مضت مع الزمان الماضي ، مثل بدء كون العالم وخلق
السموات والأرض ، وحديث آدم ، وقصة إبليس وعصيانه وسجود الملائكة
وطاعتهم ، وأخذ الميثاق على ذرية آدم ، وما شاكل ذلك من نظائره بما هو

موجود في التوراة والإنجيل وصحف الأنبياء الأولين ، وإنذارهم أنهم بأمر
القيامة وأخبار البعث والنشور والحشر والحساب والميزان والقصاص والجواز
على الصراط والنجاة من النار والفرز بالجنة ونعيم أهلها ، والنار وأليم عذابها ،
وما شاكل ذلك من الأمور المنتظرة في الزمان المستقبل ؛ وقد دُعينا إلى
الإقرار بها والاستعداد لها ، فمن أعرض عنها كلها حتى لا يعرف من حقائقها
حرفاً واحداً غير الإقرار باللسان مع حيرة في نفسه وشكوك في قلبه ، ومع
هذه كلها يدعي معرفة أسرار الكتب الفلسفية ، وموزات الفلاسفة وتدقيق
المعاني التي فيها مع كثرة اختلافاتهم ومناقضات بعضهم لبعض ، مع حيرة
أتباعهم فيها ، ولا ينظر ولا يتفكر أن الأنبياء كلهم ، مع تباعد الأزمان فيما
بينهم ، ومع اختلافات لغاتهم وموضوعات شرائعهم واقتنائ سننهم ، كيف
هم متفقون على رأي واحد ودين واحد ومقصد واحد فيما يشيرون إليه في
دعوتهم الأمم إلى أمر الآخرة وأحوال القيامة وجزاء الأعمال فيها ، إن خيراً
ضيراً وإن شراً فشرّاً.

وقد يتنا في الرسالة الثالثة الرأي الذي يتفقون عليه ، أعني الأنبياء كلهم ،
وهي اثنتا عشرة خصلة هي العدة والأصل فيما يدعون إليه من الدين وإن
اختلفت شرائعهم وسننهم ، كما ذكر الله تعالى فقال : « وأقيموا الدين ولا
تتفرقوا فيه » وقال : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله » الآية .
فدين الأنبياء دين واحد ، ومسلكتهم جميعاً مسلك واحد ، ومقصد
مقصد واحد وغرض واحد ، وإن اختلفت شرائعهم ، صلوات الله عليهم .
..... وأما الفلاسفة فليست شريعتهم واحدة ، ولا دينهم واحد ، فكيف يرضى
العاقل عن أسرار كتب الفلاسفة مع اختلافهم ، ويُعرض عن البحث وعن
معرفة أسرار كتب الأنبياء عليهم السلام مع اتفاقها ؟
واعلم أيها الأخ أنه لما ذهب على أكثر المتفلسفين والباحثين عن حقائق
الأمور معرفة كتب الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، لتوهم البحث عنها ،

وإعراضهم عن النظر فيها ، ولتصور فهمهم عن تصوّرها لأنها مأخوذة عن الملائكة الذين هم في الملأ الأعلى وأهل السموات وسكان الأخلاق .

فصل في خطاب الشاكّين في أمر النفس

المتحيرين في اختلاف أقاويل العلماء فيها

وقد علمنا أيها الأخ ما ذكرت مما جرى بينك وبين شيخ من مشايخنا من المذاكرة في أمر النفس وماهيّة جوهرها ، وكيفيّة وجودها ، وأين مكانها من الجسد ، وما علة رباطها معه ، وكيف تكون مفارقتها للجسد ، والذي أنكره من معرفة جوهرها بقوله : هذا علم لا يمكن أن يعلم ! واحتج بقول جالينوس إذ يقول : « إني لا أدري ما جوهر النفس » وقوله : « إذ لست أعلم من جالينوس ؟ » والذي نسألك أيها الأخ أن تتفضل وتتلّاه وتقرأ عليه السلام ، وتعرف سُدّة شوقنا إليه ومطالعنا وتشوقنا إلى معرفة أخباره ، أطابها الله ! ووفّقنا في مشاهدته ومجاورته ، وتُبلغنا عنا ما ألقينا إليك من الجواب فيما سألناك ، وهو أن تقول له : هل يتفضل سيدنا الشيخ ويُعيننا بمجودة رأيه وقوة نفسه وصفاء جوهره ، ويُفرغ لنا قلبه ساعة ، ويجمع لنا همته ولا يشغل أفكارنا بالشبهة التي يوردها علينا من أقاويل الفلاسفة واختلاف آرائهم ، وروايات العلماء وأسانيدهم ، وتشبيهات الشعراء وترتبياتهم ، وأحاديث العوامّ وتشبيهِاتهم ، ونُصِفنا في القول ، ونباضنا في الضمير ، وبجعل الحاكم بيننا وبينه العقل الذي قد رَضِينَا بحكمه وموجبات قضاياه ؟ فلنّا إذا سألناه أو سأل هو واحداً منا فقال له : ما أنت وما حقيقتك ؟ ومن هذا الذي هو يكلمني ويسمع مني ويفهمني ويستفهم مني ؟ أفترى ترضى منا الجواب بأن تقول :

إنه هو الجسد الذي ترى المعسوس' المؤلف من اللحم والدم والعظام والعصب وما شاكلها ، المتبني كأنه متارة وهبان ، إذا وقع لا يمكنه أن يقوم ، وإن ترك فلا يمكنه أن يتحرك ، وإذا نام لا يحسب أنه موجود ، وإن اتقه فلا يدري أين كان ، فجاء في العقل أن من هذا حاله يستحق أن يسأل عن خفيات الأمور مع المحسوسات والمعقولات ، وما غاب عن الحواس بالمكان ، وما مضى من كونه مع الزمان ، وما يكون في المستقبل من الكائنات ، أو يستأهل أن يسع منه قوله إذا أخبر عن تركيب الأفلاك ونظامها ، وأقسام البروج وأوصافها ، وحركات الكواكب وبجاريها ، وعن أركان الأمهات وطبائعها ، واختلاف جواهر المعادن وخواصها ، وفنون أشكال النبات ومنافعها ، وعجائب هياكل الحيوانات واختلاف أخلاقها وأصواتها ؟ فيا عجبا بمن يظن أن هذه الأشياء كلها يملها هذا الجسد الجاهل المؤلف ! أو يرى أن المنفرد عن هذه الأشياء هذا الجسم الطويل العريض العميق الأعمى الأصم' الآخرس' الذي لا يحس ذاته ، ولا يشعر بوجود نفسه ! فكيف يجوز أن يعلم هذه الأشياء العجيبة النائية عن ذاته الغائبة عن حواسه ، وهو لا يعلم ذاته ولا يحس بوجود نفسه ؟ هيات ! بعد عن الصواب من ظن أن هذه العلوم يملها هذا الجسد المؤلف من اللحم المستحيل الفاسد .

واعلم أيها الأخ أن الإنسان الباحث عن أمر النفس ، الطالب لمعرفة جوهرها ، لو أنه أنصف عقله ورجع إلى حكمه ، وقبل قضايه ، وفكر في نفسه ، وتأمل بتبينه ، وتصفح حالات جسده من القيام والقعود والحركة والسكون والنوم واليقظة والحياة والمات ، لاستبان له أن مع هذا الجسد جوهر آخر هو أشرف منه ، وأن هذا الجسد بالنسبة إليه ما هو إلا كدار مبنية فيها ساكن ، أو كدكان فيه صانع ، أو كسفينة فيها ملاح ، أو كدابة عليها راكب ، أو كقميص ملبوس ، أو ككوح في يد صبي في المكتب ، أو كمدينة فيها ملك .

وبالجملة ينبغي لمن أراد أن يعرف النفس قبل معرفتها أن يبحث عن أمرها ويطلب عليها بسبعة مباحث : أحدها يبحث هل النفس شيء من الأشياء الموجودة أو هذه تسمية فارغة لا معنى تحتها ، وقد يتنا في رسالة البرهان وجودها . والثاني يبحث هل هي عرض ، كما يتنا في رسالة لنا . والثالث يبحث كم هي أجناس النفوس الموجودة في العالم ، كما يتنا في رسالة قول الحكماء : الإنسان عالم كبير . والرابع يبحث كيف يكون رباط النفس مع الجسد ، كما يتنا في رسالة تركيب الجسد . والخامس يبحث أين كانت النفس قبل رباطها بالأجساد ، كما يتنا في رسالة مسقط النطفة . والسادس يبحث عنها إذا فارقت أجسادها أين تكون ، كما يتنا في رسالة البعث والقيامة . والسابع يبحث ما الغرض في كونها مع الأجساد قارة ومفارقة قارة ، كما يتنا في رسالة أن الإنسان عالم صغير ، فإن رأى الشيخ أن يتأمل وينظر فيها ويتأمل معانيها ، فعلى .

فصل في مهنة النفوس وعشقها للأجسام

واعلم أيها الأخ أن مَثَل هذه النفس الجُرئية ، مع شرف جوهرها وما هي عليه من غُرْبَتِها في هذا العالم الجسافي ، وما قد ابتليت به من آفات هذا الجسد وفساد هَيُولاه ، كَمَثَل رجل حكيم في بلد الغربة قد ابتلي بعشق امرأة رَعْناء ، فاجرة جاهلة ، سيئة الأخلاق ، رديئة الطبع ، وهي في دائم الأوقات تطالبه بالأكولات الطيبة ، والمشروبات اللذيذة ، والملبوسات الفاخرة ، والمسكن المؤخرَف ، والشهوات المُردية ، وإن ذلك الحكيم ، من شدة محبته لها وعظم بلائه بصحبته ، قد صرف كل همته إلى إصلاح أمرها ، وأكثف عنايته بتدبير شأنها ، حتى قد نسي أمر نفسه وإصلاح شأنه ، وبلدته التي خرج منها ، وأقرباه الذين نشأ معهم أولاً ، ونعمته التي كان فيها بديلاً .

واعلم أيها الأخ البار الرحيم أن جوهر النفس جوهره ساوية ، وعالمها عالم

روحاني ، وهي حية بذاتها ، غير محتاجة إلى الأكل والشرب واللباس والسكن وما شاكل ذلك مما يحتاج إليه الجسد في قيام وجوده ومادة بقائه ، وأن كل ما يحتاج إليه الإنسان من أعراض هذه الدنيا إنما هو من أجل هذا الجسد المستحيل الفاسد ، ولإصلاحه وقوامه وجرّ المنفعة إليه ودفع المضرة عنه الذي لا يثبت على حال واحدة طرفة عين ، وأن النفس ما دامت مع الجسد إلى الوقت المعلوم متعوبة بكثرة همومها لإصلاح أمر هذا الجسد ، وشغلها بشدة عنايتها به فيما تتكلف من الأعمال الشاقة والصنائع المتعبة ، من اكتساب المال والمتاع والأثاث ، وما يحتاج إليه الإنسان في طول الحياة الدنيا ، وأن النفس لا راحة لها دون مفارقتها لهذا الجسد ، كما أن ذلك الرجل الحكيم المُبتلى بعشق تلك المرأة الفاجرة الرّعاء لا راحة له بمن قد ابتلي بها إلا بمفارقتها والتسلي عنها وعن حبها وعشقها .

فصل

في مهنة النفوس وإخواجها من عالم الأرواح لجنابة كانت منها .

اعلم أيها الأخ أن النفس الجزئية لما أهبطت من عالمها الروحاني ، وأسقطت من مرتبتها العالية للجنابة ، وغرقت في بحر الميسوّى ، وغاصت في قعر أمواج الأجسام وقيل لها : « انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب » فغرقت في هياكل الأجسام ، وتفرقت بعد وُصلتها وتشتت شمل ألفتها ، كما ذكر الله ، عز وجل اسمه ، بقوله : « اهبطوا منها جميعاً الآية » إلى قوله : « ومنها نخرجون » عرض لما عند ذلك من الدهشة والأحوال والمصائب مثل ما عرض لقوم من ركب البحر لما اشتدت بهم الرياح ، واضطرب بهم البحر ، وهاجت بهم الأمواج ، وكُسِر بهم المركب ، وغرقوا في قعر البحار ، وغاصوا في ظلمات الماء ، وتفرقوا في كل فج عتيق من الجزائر والسواحل وبطون الحيتان . فكما

أن أولئك القوم في الوقت الذي انكسر بهم المركب ترام بين غائص في الماء أو طائف ، أو متعلق بجشبة ، أو مجبل ، أو يركب بعضهم كتيف بعض ! يقول كل واحد : نفسي نفسي ، من شدة الأهوال ، لا يفكر بغيره ولا يريد النجاة إلا لنفسه ، ولا يجه سواها ، ولا يذكر شيئاً مما كان فيه قبلاً ، فهكذا حال النفوس في هذه الدنيا وكونها مع هذه الأجساد ، وما ابتليت به من ظلمات هذه الأجساد من هموم المعاش ، وخوف الجوع ، وألم العطش ، وأوجاع الأمراض والأقسام ، وأذى الحر والبرد ، وفضيحة العري ، وأحزان التواثب ، وجلّ المخاوف ، وعوارض التلف والحشرات والأسف .

فمن أجل هذه الشدائد والمصائب صارت النفس لا تذكر شيئاً مما كانت فيه من أمر عالمها ومبدئها ومعادها كما قال الله ، جل ذكره : « وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ » .

واعلم أيها الأخ أن النفس إذا انتهت من نوم الغفلة واستيقظت من رقدة الجبالة ، وأبصرت ذاتها ، وعرفت جوهرها ، وأحست بغيرتها في عالم الأجسام ، ومحتتها وغرقها في بحر الميؤلى ، وأسرها بالشهوات الطبيعية ، وعابنت عالمها ، واستبان لها فضل نعيمها على اللذات الجسدية ، وتفسمت بروح عالمها وربحانها ، اشتاقت إلى هناك ، ومالت إلى الكون في ذلك العالم ، ومقتت الكون مع الأجساد ، وزهدت في نعيم الدنيا ، وتمتت الموت الذي هو مفارقة الجسد والخروج من ظلمة الأجسام ، فيكون مثلاً عند ذلك كمثل قوم خرجوا من الحبس والمطامير مع ضوء الصبح ، فشاهدوا هذا العالم بما فيه دفعة واحدة .

وأما النفوس غير المستبصرة فمثلها كمثل العيان سواة عندهم ضوء النهار وظلمة الليل .

واعلم أن النفس إذا لم تستبصر ذاتها ، ولم تعرف جوهرها ومبدأها ومعادها ، ولم تحس بغيرتها وما هي عليه في هذه الدنيا من المحنة والبلوى ، ما دام يمكنها البحث والاجتهاد في التعلم ولها تمييز وعقل وحواس صحيحة ، ويمكنها

الاعتبار والفحص والبيان ، فلم تجتهد حتى بقيت عباة إلى المات ، فهي بعد
المسات أعمى وأضلّ سيلا ، كما ذكر الله تعالى : « ومن كان في هذه أعمى
فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سيلا » أعاذنا الله وإياك ، أيها الأخ ، وجميع
إخواننا من هذه الصفة إنه ودود رؤوف رحيم .

فصل

واعلم يا أخي أننا قد عملنا إحدى وخمسين رسالة في فنون الآداب وغرائب
العلوم وطرائف الحكم : كل واحدة منها شبه المدخل والمقدمات والأغذج ،
لكيما إذا نظر فيها لإخواننا وسع قراءتها أهل شعبتنا ، وفهوا بعض معانيها
وعرفوا حقيقة ما هم مقرّون به من تفضيل أهل بيت النبي ، صلى الله عليه
وسلم ، لأنهم خزّان علم الله ، ووارثو علم النبوات ؛ وتبين لهم تصديق ما
يعتقدون فيهم من العلم والمعرفة والفهم والتبصير والبصيرة في الآفاق ، بما في
أنفسهم من الآيات لقوم يوقنون ويعلمون أنه الحق من ربهم ، ولكيما لا
يحتاجون إلى تفسير المخالفين لكتب الأنبياء ، عليهم السلام . وينبغي لإخواننا
إذا حضروا المجلس ومعهم أخ مستجيب مُستعدّ أن يقرأ عليهم هذه الخطبة .
اعلموا أيها الإخوان ، أبّدتكم الله وإيانا بروح منه ، وهذاكم الحق ،
وجعلكم من أتباعه ، وسهّل لكم سبيل الخير ، وأرشدكم إلى معرفة أهله ،
وعصمكم من الشر ، وجنّبكم صفة أهله ، وحرسكم من غرور الشيطان ،
ووقاكم جور السلطان ونكبات الزمان ونوائب الحِذلان ، وفقّكم لقبول
نصيحة الإخوان إنه ودود مثان .

واعلموا أن كل دولة لها وقت منه لتتبدى ، ولها غاية إليها ترتقي ، وحدّة
إليه تنتهي ، وإذا بلغت إلى أقصى مدى غاياتها ومنتهى نهاياتها ، أخذت في
الانحطاط والنقصان ، وبدأ في أهلها الشؤم والحِذلان ، واستأنف في الأخرى

القوة والنشاط والظهور والانبساط، وجعل كل يوم يقوي هذا ويزيد ويضعف ذلك وينقص ، إلى أن يصلح الأول المتقدم ويتسكن الحادث المتأخر . والمثال في ذلك مجاري أحكام الزمان: وذلك أن الزمان كله نصفه نهار مضي ونصفه ليل مظلم ، وأيضاً نصفه صيف حار ونصفه شتاء بارد ، وهما يتداولان في مجيئهما وذهابهما ، كلما ذهب هذا وجع هذا ، وثمرة يزيد هذا وينقص هذا ، وكلما نقص ذلك من أحدهما زاد في الآخر ، حتى إذا تناهيا إلى غايتهما ابتدأ النقص في الذي تنهى في الزيادة وابتدأت الزيادة في الذي تنهى في النقص . فلا يزالان هكذا وهذا دأبهما إلى أن يتساويا في مقدارهما ، ثم يتجاوزان على حالتهما إلى أن يتناهيا إلى غايتهما من الزيادة والنقصان ، وكلما تنهى أحدهما في الزيادة ظهرت قوته وكثرت أفعاله في العالم وخفيت قوة ضده وقلت أفعاله .

فهكذا حكم أهل الزمان في دولة الخير ودولة الشر : فثارة تكون القوة والدولة وظهور الأفعال في العالم لأهل الخير ، وثارة تكون القوة والدولة وظهور الأفعال لأهل الشر ، كما ذكر الله ، جل ثناؤه : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » الآية .

وقد ترون أيها الإخوان ، أيدكم الله وإيانا بروح منه ، أنه قد تنهت قوة أهل الشر وكثرت أفعالهم في العالم في هذا الزمان ، وليس بعد التنهية في الزيادة إلا الانحطاط والنقصان .

واعلم أن الملك والدولة ينتقلان في كل دهر وزمان ودور وقرون من أمة إلى أمة ، ومن أهل بيت إلى أهل بيت ، ومن بلد إلى بلد .

واعلموا أن دولة أهل الخير يبدأ أولها من أقوام خيار فضلاء يجتمعون في بلد ويتفقون على رأي واحد ودين واحد ومذهب واحد ، ويعقدون بينهم عهداً وميثاقاً بأنهم يتناصرون ولا يتخاذلون ويتعاونون ولا يتقاعدون عن نصرة بعضهم بعضاً ، ويكونون كرجل واحد في جميع أمورهم ، وكنفس

واحدة في جميع تدابيرهم وفيما يقصدون من نصره الدين وطلب الآخرة ، لا يعتقدون سوى رحمة الله ووضوئه عوضاً .

فأبشروا أيها الإخوان بما أخبرناكم ، وثقوا بالله في نصرته لكم ، إذا بذلتم مجهودكم ، كما وعد الله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » ولينصروا الله من ينصره » « ألا إن حزب الله هم الغالبون . »

فصل في مخاطبة العمال والكتّاب

اعلم أيها الأخ ، أيّدك الله وإيانا بروح منه ، أن لنا إخواناً وأصدقاء من كرام الناس وفضلائهم متفرّقين في البلاد : فمنهم طائفة من أولاد الملوك والأمراء والوزراء والكتّاب والعمال ، ومنهم طائفة من أولاد الأشراف والدّهّاقين والتّثّاء والتجار ، ومنهم طائفة من أولاد العلماء والأدباء والفقهاء وحلّة الدين ، ومنهم طائفة من أولاد الصّناع والمتصرّفين وأمناء الناس . وقد ندبنا لكل طائفة منهم أخاً من إخواننا بمن ارتضينا في بصيرته ومعارفه لينوب عنا في خدمتهم بلقاء النصيحة إليهم بالرفق والرحمة والشفقة عليهم ، وليكون عوناً لإخوانه بالدعاء لهم إلى الله وإلى ما جاءت به أنبياءه ، عليهم السلام ، وإلى ما أشارت إليه أوليائه من التنزيل والتأويل لإصلاح أمر الدين والدنيا أجمعين .

وقد اخترناك أيها الأخ البارّ الرحيم ، أيّدك الله وإيانا بروح منه ، لمعاونتهم وارتضيناك لمشاركتهم لما آتاك الله من فضله من العقل والفهم والتمييز وحرية النفس وصفاء جوهرها ، لتكون مساعداً لإخوانك ومعاضداً لهم ، لأن جوهرك من جوهرهم ، ونفسك من نفوسهم ، وصلاحهم صلاحك .

فامض على بركات الله وحسن توفيقه إلى أخ من إخواننا ، وتوصل إليه بالرفق على خلوة وفراغ من مجلسه ، وطيبة من نفسه ، فاقرأ عليه من النصيحة

والسلام ، وبشره بما يسره من نصيحة الإخوان ، وعرفه شدة شوقنا إلى
إخائه ومودته وولايته ، والله يوفقه وإيانا للسداد ، ويهديه وإيانا للرشاد ،
وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد لأنه كريم جواد .

ثم اقرأ عليه هذه الخطبة ، وعرفه معانيها وقته مغزاها ومقصدها ، ثم
عرفنا ما يكون منه من الجواب ، والله يوفقكما وجميع إخواننا للصواب .
وقل له أخبرنا أيها الأخ عن صاحبك هذا الذي أنت متعلق بخدمته ، وبحثه
في طاعته ، ومستمع بمرسلاته : هل تعلم أنه كان في هذا الأمر الذي هو
فيه الآن غيره قبله ، فزال عنه عزه وسلطانه ، وتفرقت عنه جموعه وأعوانه ؟
وهل تعلم أن هذا الأمر الذي هو فيه باق عليه ، أو لا بد أن يزول عنه يوماً
ويصير إلى غيره ، كما صار إليه بعد الذي كان قبله ، أو هل تعلم أن من يجيء
بعده ويصير مكانه كيف يكون حاله معه ؟

وقد علمت أن هذه الدنيا وأمورها دول ونوب تدور بين أهلها واحداً
بعد آخر .

فصل في مخاطبة الملوك والسلاطين

قد اخترناك أيها الأخ لأمر فيه قربية إلى الله تعالى ، ونصرة للدين ،
ونصيحة للإخوان ، فكن واثقاً بما اخترناك مغتبطاً به ، وسر على بركة الله
وحسن توفيقه متوكلاً عليه في نصرته وتأييده إلى أخ من إخواننا الفضلاء
الكرام ، من كرام الناس ، وتلطّف في الوصول إليه في رفق ومداراة
حتى تلقاه على خلوة من مجلسه وفراغ من قلبه ، وطيبة من نفسه ، وتقرأ
عليه النجاة والسلام من إخوان له فضلاء ، وأصدقاء له نصحاء من أولاد العلماء
وحملّة الدين والفقهاء وأولاد التجّار وأرباب الأموال المستبشرين بالعلوم
الفلسفية ، والأحكام الشرعية ، والآداب الرياضية مثل الهندسة والنجوم والطب

والفراسة والتدبير والسياسة ، وتبشره بما ألقيناه إليك من الأسرار في شأنه وما يتحقق من المأمول في أمره من نصرة الدين وفتح البلاد ، وما يكون على يده من صلاح العباد بما خبّرت به دلائل القرآن ، ولوحت به شواهد الامتحان ، وتعرض عليه هذه التذكيرة ليتأملها ويتفكر فيها وتعرفه أن إخوانه الذين وجّهوك إليه من ذلك البلد لما هم عليه من العقل وكرم الأخلاق وحسن الآداب والألفة والاتفاق ، وما يعتقدون في أمر الدين من جميل الرأي ، وما يتعاملون في أمر الدنيا من حسن المعاملة ، لهم مجلس يجتمعون فيه في الخلوات ، ويتذاكرون العلوم ويتحاورون في الأسرار ، ويبحثون عن خفيات الأمور ، فتذاكروا يوماً فيما بينهم من حوادث الأيام وتغييرات الزمان والخطوب والحدائن ، وما تدل عليه دلائل القرآن من تغييرات شرائع الدين والميل ، وتثقل الملك والدول من أمة إلى أمة ، ومن بلد إلى بلد ، ومن أهل بيت إلى أهل بيت ، فاجتمع وأجمع وافقت كلهم على أنه لا بد من كائن في العالم قريب ، وحادث عجيب ، فيه صلاح الدين والدنيا ، وهو تجديد ملك في المملكة ، وانتقال الدولة من أمة إلى أمة ، وأن لذلك دلائل بيّنة وعلامات واضحة ، وقالوا قد عرفناها بفراغ عقولنا وتجارب الأمور واعتبار تصارييف الزمان ، فيما مضى من الحدائن ، وما يعرف منها بالزجر والقال والكهانة والفراسة ، وبدلائل المتحركات من النجوم والمنامات مما تدل عليه من الكائنات قبل أن تكون. وقد اعتبرنا بهذه الوجوه التي ذكرناها وأشمرنا إليها حتى عرفنا صاحب الأثر بصفاته ، والسنة والشهر الذي يكون فيه الحادث في شأنه ، وما نرجو من ذلك من صلاح الدين والدنيا : « والله بالغ أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ولما أودنا بهذه التذكيرة أن تكون لنا بها قربة إلى الله تعالى ، ونصرة للدين ، وحرمة للإخوان ، ونصيحة لأصحاب الأمر ، وقدمُ صدق في الأولين ، ولسانُ صدق في الآخرين .

فإن وقعت هذه التذكيرة منه مكانها من القبول ، وسمت نفسه إلى ما

أُمرنا إليه ، فذلك هو الذي نريده ، وإن توقّف وقال : ما علامة ما يقولون وما تصديق ما يزعمون من الرأي والحديث ؟ فنقول : عندنا دلائل واضحة وبراهين بيّنة وعلامات وشواهد يعلمها من كان ينظر في العلوم كتنظرنا ، ويمتبر الأمور كاعتبارنا ، وكان في المعارف بصيراً مثلنا .

فإن أراد أخونا الفاضل الكريم فليبحث إلينا ثقة من ثقافته وأميناً من أمانته ومن أبناء جنسنا ، ومن يشاكلنا في العلوم والمعارف ، ومن يُحاجُّنا على ما نقول وينظرنا على ما نشير إليه ، لينضح له حقيقة ما قلنا وبتين له التصديق بما أمرنا والله الموفق للصواب .

فصل في مخاطبة أهل العلم الغافلين عن أمر النفس والمعرضين من معرفة جوهرها

أخبرنا أيها الأخ : هل أنت عالم ومتيقن بأن مع هذا الجسد الطويل العريض المبيق أعني الجسد المركَّب من اللحم والعظم والعصب والعروق ، المؤلف من الأخلاط الأربعة التي هي الدم والبلغم والمِرَّتان ، التي كلها أجسام أرضية مظلمة ، غليظة متينة ، متغيرة فاسدة ، جوهرراً آخر هو أشرف منه وهو النفس التي هي جوهرة روحانية ، بسيطة حية ، مساوية شفافة ، وهي الحركة لهذا الجسم ، المدبرة له ، المظهرة به ومنه أفعالها وأقوالها وعلومها ، أو تقول إنه ليس هاهنا شيء آخر غير هذا الجسد المَرْتِيّ المحسوس ، المتغير الفاسد ، المستحيل المالك ، الذي إن أصابه حرٌّ ذاب ، أو إن أصابه برد جَمَد ، وإن نام بطلت حواسه ، وإن اتقه لا يشعر بوجوده ، وإن ثقل لا يدري أين كان ، وإن ترك لا يتحرك ، وإن حرَّك لا يحس بذاته ، جاهل لا يعلم شيئاً ، وإن لم يُسَقَّ جفَّ عطشاً ، وإن لم يطعم ذبل ، وإن طعم امتلأ من الدم والصديد والبول والغائط ، كأنه ربع محبصٌ ظاهره ، مملوء

من القاذورات باطنه ، إن مات نتن ، وإن لم يدفن افتضح ، وإن عاش فهو في العذاب والشقاء .

أترى أن الفاعل لهذه الأفعال المُعَكَّمة ، والصنائع المتفتنة التي تظهر على أيدي البشر ، هو هذا الجسد وحده ، والناطق بهذه اللغات المتبينة والمتكلم بهذه الأقاويل المختلفة والمخبر عن الأمور المنقضية مع الأزمان الماضية ، والعالم بالأشياء الموجودة في الأماكن الغائبة ، والمنتبئ عن الحوادث الكثيرة في الأزمان المستقبلية ، والمستنبط غرائب العلوم من خواص جواهر العدد وأشكال الهندسة ، وتأليف اللحن ، وتفسير الأجساد ، وتركيب الأفلاك ، وحساب حركات الكواكب ، وصفات البروج ، وطبائع الأركان ، واختلاف جواهر الماسد ، ومنافع النبات ، واختلاف الحيوان ، هل هو هذا الجسد وحده . أو تنسب هذه العلوم والأقاويل والفضائل إلى مزاج الجسد — كما زعم من لا خبرة له بحقائق الموجودات — وكيف تظهر هذه من مزاج الجسد والمزاج عَرَضٌ من الأعراض ، وهو أحد هذه الأشياء التي ذكرناها ؟ فقد بعد من الصواب من قال هذا القول ، وعي عن معرفة حقائق الأشياء من اعتقد هذا الرأي ، وأول غفلة دخلت عليه جهالته بجوهر نفسه ، وتركه طلب معرفة ذاته ، وأعظم بليّة مع هذا أنه يدعي الرياسة في العلوم ، ومعرفة حقائق الأشياء ، وصواب أقاويل أهل الأديان ، ومعرفة صفات الباري ، جل ثناؤه ، الذي هو أشرف المعارف وأدق العلوم ، وألطف الأسرار ، وهو يجهل مع هذا كله ذاته ، ولا يعرف حقيقة نفسه ، فكيف يوثق برأيه ، وكيف يصدّق قوله فيما يدعيه من العلوم ويخبر عن الأمور الغائبة عن حواسه وعقله ؟

وإن كنت مقرأ ، أجا الأخ البار الرحيم ، بأن مع هذا الجسد جوهر آخر هو أشرف منه ، وأن هذه الأفعال والأقاويل والعلوم والفضائل إليه تنسب ، ومنه تبدو ، وهو المظهر من هذا الجسد هذه الأشياء ، فقد قلت

صواباً ، وأقررت بالحق ، وأنصفت في الجواب ، فخبّرنا عن هذا الجوهر الشريف ، هل يمكن أن يعرف ما هو وكيف كونه مع هذا الجسد باختيار منه أو مضطر أن يكون معه ، أو هل تعرف أين كان قبل أن يقرن بهذا الجسد ، وأين يذهب إذا فارقه ، أو تقول لاني لا أدري ، وهل ترضى من نفسك الجهل بهذا المقدار من العلم أن تقول : إن هذا العلم ليس في طاقة الإنسان أن يعمله ، وكيف يسوغ لك هذا القول ، والعلماء مقرّون أبجّع وأنت معهم بأن معرفة الله واجبة على كل عاقل ، وكيف يستوي للعبد إذا معرفة ربه وهو لا يعرف نفسه ؟

وقد روي عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « من عرف نفسه فقد عرف ربه ، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه » وكيف يستوي لك أن تقول إنك تعرف ربك ولا تعرف نفسك وقال الله ، عز وجل : « بل الإنسان على نفسه بصيرة » وقال : « وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه » وقال : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وقال : « كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » وقال : « إن النفس لأماراة بالسوء إلا ما رحم ربي » وقال : « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » وقال : « يا أيها النفس المطمئنة ارجعي » الآية .

وأنت تعلم أيها الأخ أن نفس الإنسان أقرب إليه من كل قريب فكيف يستوي لك أن تقول لا يمكن أن يعلم الإنسان نفسه ويعلم غيرها من الأشياء البعيدة الغائبة عن حواسه وعقله ؟

واعلم أيها الأخ أنه لما ذهب على أكثر الناس معرفة أنفسهم لتوهم النظر في علم النفس والبحث عنها ، والسؤال للعلماء العارفين بعلمها ، وقلة اهتمامهم بأمر أنفسهم وطلب خلاصها من بحر الهيول وهابية الأجساد ، والنجاة من أسر الطبيعة ، والخروج من ظلمة الأجساد ، ولشدّة ميلهم إلى الخلود في الدنيا واستغراقهم في الشهوات الجسمانية ، والغرور بالذات الجرمانية ، والأنس بالمحسوسات الطبيعية ، ولغفلتهم عما وصف في الكتب النبوية من نعيم

الجنان وفي عالم الأفلاك من الروح والريحان ، وقلة وغتهم فيها لقلة تصديقهم بما خُصرت به الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، وما أشارت إليه الفلاسفة الحكماء بما يقصّر الوصف عنه من لطيف المعاني ودقائق الأمور ، فانصرفت هم نفوسهم كلها إلى أمر هذا الجسد المستحيل ، وجعلوا سعيهم كله لصالح معيشة الدنيا من جمع الأموال والمآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكح ، فصيروا نفوسهم عبيداً لأجسادهم ، وأجسادهم مالكة لنفوسهم ، وسلطوا الناسوت على اللاهوت ، والظلمة على النور ، والشياطين على الملائكة ، وصاروا من حزب إبليس وأعداء الرحمن .

فهل لك أيها الأخ أن تنظر لنفسك وتسمى في صلاحها ، وتطلب نجاتها وتقلق أمرها وتخلصها من الفرق في الهيول وأسر الطبيعة وظلمة الأجساد ، وتحقق عنها أوزارها ، وهي الأسباب المانعة لها من الترقى إلى السماء والدخول في زمرة الملائكة ، والسيّان في فسحة عالم الأفلاك الروحانية ، والارتفاع في درجات الجنان ، والتنفس من ذلك الروح والريحان المذكور في القرآن ، بأن ترغب في صُعبة أصدقاء لك نصحاء ، وإخوان لك فضلاء ، واذنّ لك كرماء ، حريصين على طلب خلاصك ونجاتك مع أنفسهم ، قد خلعوا أنفسهم من طاعة أبناء الدنيا ، وجعلوا كدّهم طلب نعيم الدار الأخرى ، بأن تسلك مسلكهم ومقصدهم ، وتتخلص بسيرك معهم ، وتتخلّص بأخلاقهم ، بأن تسمع أقاويلهم وتعرف اعتقادهم ، وتتنظر في علومهم وتقهم أمراهم ، وما يجربونك به من العلوم النفسية والمعارف الزكية الحقيقية ، والمقولات الروحانية ، والمحسوسات النفسانية ؟

إذا دخلت مدينتنا الروحانية ، ومرت بسيرتنا الملكية ، وعملت بسُنننا الزكية ، وتفتحت في شريعتنا العقلية لتنظر إلى الملأ الأعلى ، وتمش عيش السعداء فرحاناً مسروراً ، ملتذّاً مخلّداً أبداً بنفسك الباقية الشريفة ، النيرة الحفية ، الشفافة ، لا يجتثك الدنية ، المظلمة الثقيلة ، المتغيرة المستحيلة ،

الفاسدة المالكة ، وفثلك الله وجميع إخواننا للرشاد ، وأوصلك وإيانا إلى
دار السلام برحمته ومثته إنه على ما يشاء قدير !

فصل في مخاطبة المتشيعين

قد جمع الله بيننا وبينك أيها الأخ البارّ الرحيم في أسباب سني وخِصال
عدة ، بما يؤكد المودة بين الإخوان ، ويجمع شمل الأصدقاء في جميع صلاح
الدين والدنيا أيديكم الله : أولاً من تأملها وعرف حق عظيم ما أنعم الله تعالى
لديكم ، وفضل مثته عليكم ، لما خصك الله به من العقل والفهم والتمييز ، فمن
لأحدى تلك الحِصَال والأسباب التي تؤكد المودة بين الأصدقاء مِلَّة الإسلام
التي هي أكْدُ الأسباب ، لأنه خير دين دان به المتألمون ، وأفضل طريق
يسلكه إلى الله القاصدون ، وهو القدوة بدين نبينا محمد ، صلى الله عليه
وسلم ، ويعلم كتابه الذي جاء به مُبيناً على كتب الأولين وسُنَّة الشريعة
التي هي أعدل سُنَّة سَنَّها المرسلون .

وبما يجمعنا وإياك أيها الأخ البارّ الرحيم بحبة نبينا ، عليه السلام ، وأهل
بيت نبيه الطاهرين ، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خير الوصيين ،
صلوات الله عليهم أجمعين . وبما يجمعنا وإياك حرمة الأدب والخروج من
جملة العوام ، وهو العماد لما نحن بسبيله ونشير إليه .

وبما يجمعنا وإياك من الأخلاق الجميلة ، والأفعال الحميدة ، وحرية النفس ،
وصفاء جوهرها ، وهي التي تدعونا إلى مكاتبتك ومراسلتك ، وما نرجو منه
النفع لك فيما يستقبل من الأمر ، والله يؤيدك وإيانا وجميع إخواننا حيث كانوا
في البلاد ، وقد أتقنا إليك أخاً من إخواننا ممن قد ارتضيناه في بصيرته ،

وحسبنا طريقته في دينه وأخلاقه ، وأنت أيدك الله تعرف حقه وما يجب من حرمته وتوصله إليك على خلوّة من مجلسك ، وفراغ من قلبك ، وتصفى إليه فيما يقول ، وتوسع منه ما ألقينا إليك من أسرارنا ، وما نشير إليه من علمنا ، ليتبين لك مذهبنا ، وتفهّم اعتقادنا في أمر الدين والدنيا جميعاً . فلإذا سمعت أقاويلنا وفهّمت معانيها ، ووقفت على حقائقنا وتأمّلتها بعقلك وميزتها برويتك ، أجبنا عن رأيك فيما أشرنا إليه وما نسألك عنه في اعتقادك بصدق القول ، لا محتشاً ولا منهيّاً ، ولا بجانباً بما يقتضيه الحكم ويوجبه الحق . والله يوفّقك للصواب ويؤيّدك بروح منه وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد .

فصل

اعلم أيها الأخ أيدك الله أنه إنّما ذهب على أكثر الناس المتفلسفين والباحثين عن حقائق الأشياء أسرار كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، لتوسّع البحث عنها وإعراضهم عن النظر فيها ، لقصور أفهامهم عن تصوّرها ، لأنها مأخوذة معانيها من الملائكة الذين هم الملأ الأعلى أهل السموات وسكان الأفلاك . وأعيذك أيها الأخ الفاضل أن تكون من الذين يعلنون ظاهراً من الحياة الدنيا ، وهم عن الآخرة غافلون ، الذين ذمّهم الله ، عز وجل ، في كتابه فقال : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » وقال : « صمّ بكّم عمي فهم لا يبصرون » أفترى أنهم لم يكونوا يسمعون الأصوات ، أو لم يكونوا يبصرون الألوان ، أو لم يكونوا يعقلون أمر المعاش ؟ بل إنّما ذمّهم لأنهم لم يكونوا يفهمون هذه المعاني المذكورة في الكتب النبويّة التي إليها تشير في رسائلنا ، وإليها ندعو إخواننا ، أعزّهم الله ، حيث كانوا في البلاد ، وهو دين التبيين

ومذهب الرّبانين والأحبار الذين استحقظوا في كتاب الله من الأمرار
المكنونة التي لا يمسه إلا المطهرون وهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم
الرجس وطهرهم تطهيراً . وفقك الله أيها الأخ للصواب واعتقاد الحق والعمل
الصالح ، والمعارف الرّبانية ، وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد إنه كريم
جواد لطيف بالعباد .

تمت رسالة الدعوة إلى الله تعالى
وبليها رسالة في كيفية أحوال الروحانيين

الرسالة الثامنة

من العلوم الناموسية والشرعية

في كيفية أحوال الروحانيين

(وهي الرسالة التاسعة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء)

بسم الله الرحمن الرحيم .

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى ، آله خيرٌ أمّا يُشركون ؟

اعلم أيها الأخ الرحيم ، أيّدك الله وإيماناً بروح منه ، أن أفعال الروحانيين لا ينتهي لأحد من العالم الجسماني الوقوف عليها ، والمعرفة بها إلا بعد معرفته بمجهر نفسه ، وكيفية فعلها في جسده . وإذا عرف كيفية ذلك ، وقف عليه ، نهياً له بعد ذلك الوقوف على أحوال الروحانيين في العالم جميعاً : العلويّ بما فيه والسفليّ وما يحويه ، وقاده ذلك إلى معرفة خالقه وتنزيه مبدعه ، وفعله الذي فعله بذاته ، وما أبدعه من موجوداته ، وبمعرفة ذلك يكون كالإنسان ، وبذلك ينتهي له التصوّر بالصورة الروحانية المملّكية ، فتكون أفعاله أفعال الملائكة ، وما يظهر عنهم ويبدو منهم من الأفعال والأعمال في العالم الجسماني والخلق الإنساني ، ويعرف أيضاً أفعال الجنّ والشياطين ومن يتولى عقابهم إذا استرقّوا السمع من الملائكة المسبّحين ، وما يتبعهم من الصواعق المعركة ، والشهب الثاقبة ، دُحوراً نأخذهم من كل

جانب : « فلهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » وما في العالم من الكرام الكائين ، والحفظة الحاسين الموكلين بإنشاء ما يكون من الأجساد ، وعماوة عالم الكون والفساد .

فصل

اعلم أيها الأخ ، أيديك الله ، أن دائرة العقل مرتبة من أمر الله تعالى لا يدركها خاطر نفسي ، وأن الأنوار المضيئة مرتبة في أفق العقل الكلبي بحيث لا يدركها حس ولا يتناولها لس . فالدائرة الأولى هي البعده عنها أوهام المخلوقين من العالين الروحاني والجسماني ، اللطيف والكثيف ، وهي موصوفة بالفعل الخاص بها ، الصادر عنها ، وهو العقل الذي عقل ما دونه من مجاوريه ، فرجعت الأوهام قبل بلوغها غايتها ، ذاهلة عن بلوغ بعض ما في دائرته وسعة إحاطته ، وهو من الإقرار بإلهيته خالقه ، وتزجيه مبدعه وخشوعه له ، موصوف بذلك كصفة ما يبدو من أحد ما بدا عنه ، وتكون منه بمنزلة النفس المشتاقة إليه ، الخاضعة بين يديه ، المرتبة في أفقه ، المطبئنة به ، المتكئة عليه ، الراجعة إليه .

واعلم أن دائرة العقل مشرقة بهية ، فهو يتراعى فيها بشدة صفاتها وإشراقها ما يتلألأ من الأنوار الإلهية البادية بالأمر المجعد عن الوحدة المحضة التي لا تتكثر ولا تزاد ، بل هي منفردة بالوجود والإيجاد ، ولما يتكثر من ينضاف إليه ما يشاكله ويماثله ، ويزداد من يحتاج إلى الزيادة ، وإذا احتاج إلى الزيادة لزمه نقصان ، والوحدة المنزهة عن الصفات البادية بالألفاظ المنطقية ، والتخييلات النفسانية ، والتشييلات الهيولانية ، لا تتكثر كتكثر واحد الأعداد التي هي الوحدة المتكثرة بما يكون ويبدو عنها ، إذ كانت هي أصل الكثرة ، ومبدأ

وجود الحِلقة ، وهي الدائرة الأولى الحاوية لجميع ما كان منها ولذلك قيل له السابق .

وكذلك دائرة النفس كالثاني التالي للسابق لما بعده ، وهي تالية الأول . ثم الثالثة وهي كالميتولى ، والرابعة وهي كالطبيعة . وكذلك الدوائر الكائنة عن هذه الأصول حتى تكون آخرها دائرة الأرض . ولكل واحد من هذه الحدود الروحانية فعل يختص به فاعله لا يتعداه ، بما جعله الباري سبحانه فيها ، وأودعه إياها . ونريد أن نبين من ذلك طرفاً يكون دليلاً على ما قلناه وبرهاناً على ما وصفناه .

واعلم أيها الأخ البارئ أن الباري سبحانه أوجد الزوجين الأولين الذين هما أبوا الموجودات كلها بأسرها ، وهما الدائرتان المحيطتان بما في عالم العُلُو والسُفل ، إحداها حائطة والأخرى محوطة . قالدائرة الأولى موصوفة بالفعل الصادر عنها وهو التام والكمال والفضل والفيض والرحمة والرافة ، وما ينحط من دائرتها على ما دونها من الخيرات والبركات ، مما يستمده ويتلقاه ويُفاض عليه ويلقى إليه ، وهي الفيضان الفاعلة فيه بما ينطبع في جوهرية المحضة المعرّاة من الشوائب المتغيرة ، فذلك صار لا يتبدل ما عنده ولا يتغير لدوام ملاحظته لتلك الأمور الإلهية التي لا تبديل لها ولا تغيير كما قال الله تعالى : « لا تبديل لكلمات الله » . فهي باقية على حال الانفراد بالبقاء والكون تحت القدرة العظمى ، ويأشراقها على دائرتها أضاءت ذاته فصارت مشرقةً بأنوار الجبروت المعبّدة بالصفة المتخصص بها ، المبين بما في ذاته منها عما يوجد فيما دونه ، وبها يصل إلى تجسيد مبدعه وتنزيه خالقه بالنبوي عما يشاهده في ذاته ، ويلاحظه في موجوداته ، وأن يكون ذلك بحوله وقوته ، وإن كان هو المحيط بها والخاص لها إحاطة الإحصاء والعد ، لأن الفعل منه إنما هو بحسب ما يفعل فيه ويمجد به عليه من الجود الذي به صار في حد الوجود ، ويمجد به صار مبدأ وجود كل موجود . ولذلك سمي عقلاً لأنه عقل صَوّر الموجودات بأسرها ،

وجاد عليها بخصائصها ، وترتيبها لها في مواضعها ، وتكوينه إياها في أماكنها ، فهو بالإشراق المشرق عليها وبإفاض عليها يتبدل إياها ، ويتحسّن عليها وراقته بها يكون القرب من علة الممنون عليه ، وهو لا يتقدّم ما عنده إذ كانت المادة متصلة غير منفصلة ، ولو كانت فيضاً لتأدى منه إلى من دونه من ذاته غير مكتسب لها ولا محتاج إليها . بل هو واجد لها من ذاته على الدوام ، ولو كانت هذه لكمال ما في ذاته ، لكان لا فرق بينه وبين علته الموجد له ، ولكان غير محتاج إليها ، بل غنياً عنها بما في ذاته ولم يتغيّب عنه كلّيّة المعرفة بها ، تعالى الله عن إحاطة مخلوقاته بكنهه فيضه ؛ وإنما هو ، جلّ ذكره ، مفيضٌ ما يشاء من قدرته وأمره على إبداعه الذي ارتضاه لخالص عبوديته والإقرار بلاهوته ، وبدوام استمداده ، ودوام تسليحه وتقديسه وتمجيده ، فهو بذلك يدرك بغيته وينال لذاته التي هي غاية أنسه وروح قدسه ، وروحه وريحانه ، فهو بحسب كرامة الله له مرتبة في أفق المحيط به وهو الأمر ، وهو لا يبلغ الإدراك بكلّيّة الأمر ، وإنما يُدرك من ذلك ما يجعل فيه من صور الموجودات التي هو محيط بها ، ومُخرجٌ لها من القوة إلى الفعل .

بـ. ولما كان العقل كذلك كانت النفس غير حائطة بكلّيّة ما في العقل بلا واسطة له بكمال صفاته الموجودة إلّا ما أمدها به وأفاضه عليها الشيء بعد الشيء . ولو كانت قابلة لجميع ما فيه دفعة واحدة لكانت لا فرق بينها وبينه ، ولا فضل له عليها ، لاتساعها لما وسعه ، وإحاطتها بما بلغه . وإنما هي حائطة بما دونها كإحاطة العقل بها ، فدائرة النفس محيطة بما هو موجود فيها عند بدء كونها من علّها ، وهي ذاتها ، وما بدا عنها من موجوداتها ، وفيها قبُولٌ ما يُلقى إليها ويُفاض عليها ، وفعلها الخاص بها ما انبعث منها وصدر عنها من القوة الطبيعية بما جمعت فيها من الصور المنظّمة بالنفس في الحيُولى ، وغير محيطة بكلّيّة ما في العقل من الصور المعرّاة والجواهر المبرّاة من الهيُولى إلّا بما يُلقيه إليها ويُمدها به .

ولما كان ذلك كذلك ، صارت الطبيعة في كل لحظة وفي كل وقت من الأوقات ، ومع كل حركة من الحركات الزمانية الطبيعية ، تظهر شكلاً ونوعاً ولوناً ، فغرائبها لا تحصى وعجائبها لا تفتى ، وهي تبدى الشيء بعد الشيء بحسب ما يلقى إليها ويفاض عليها من النفس الكلية ، وبما يسري فيها من القوى الفلكية ، وبما ينزل مع الملائكة الموكلين بالنشأة الأرضية والحلقة الجسمانية ، فهم المؤدِّعون تلك الصور في جواهر الأسماء ، المظهرون لها بطابع الأسطوانات ، ومُتنبِّهون ما يبدو منها من الحيوان والنبات ، فهم بها موكِّلون ، ولأعمالهم مُتنبِّهون ، ولكل منهم جزء مقسوم ونصيب معلوم ، كما قال الله تعالى حكايةً عن ملائكته الكرام وجنوده العظام : « وما منّا إلاّ له مقام معلوم » . وقال تعالى حكايةً عنهم : « وإنّا لننعم الصافون وإنّا لننعم المسبحون » . وكذلك قيل في الخبر : « إن مع كل قطرة من قطرات الأمطار ، ومع كل نقطة من مياه البحار ، ومع كل ورقة من أوراق الأشجار ، ومع كل ساعة من ساعات الليل والنهار ، ومع كل إنسان وحيوان ، ومع كل جان وشيطان ، ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، ويفعلون ما يؤمرون ، وكل منهم في مقام معلوم ، ولهم أفعال تختص بكل واحد منهم بما هو موكَّل به » .

فلذلك صارت الطبيعة تُظهر ، على مر الزمان وتغابر الأيام ومع كل لحظة من لحظات العيان في كل مكان ، لوناً جديداً ، وصارت أعمالها لا تفتى ولا تبيد ، وإن ما منها بادٍ بالفساد يكون مكانه مثله بالسواد معاد ، فهي قوة صادرة باعثة لما تقدم منها في الوجود كقوة حركة الدولاب التي تبدو أولاً عن حركة أولى ، وهي الحركة البهيمية المستعملة في آلة الدولاب ، وإيصالها من آلة إلى آلة أخرى ، حتى تكون مرةً حاطةً لأواني الدولاب إلى فَمَر البئر فتدأ ، ثم ترفعهما إلى علوٍ فيعود منها ما كان مبتلاً فارغاً ، ثم مبتلاً ، فلا تزال كذلك ما دامت الحركة متصلة ، فإذا بلغ الممرّك ، المستخدم لتلك الدابة

المعركة تلك الآلة ، ما أرواد من الملء والتفريغ أمسك الحركة فوقف
الدولاب عن الرفع والحط ، كذلك فعل الطبيعة إنما هي حركة متصلة بها عن
آلة فلكية محرّكة ، دودية مبروطة بها النفس الكلية بقوة عقلية ، تبدو عن
مشيئة إلهية وعناية ربّانية بأمر من هو لا يعلمه إلا هو ، لإرادة اختيارية
قاصدة إلى أمر غير مدرك إدراك الحس ، فيكون داخلًا في جملة المحسوسات ،
ولمّا يدرك من العلم أنه به معرّى عن الصفات والنهايات التي تقتضي إليها
المخلوقات وتقف عندها الموجودات من أفعال الجزئيات ، لكنه أمر يقال
عليه قول بطرّد لا إلى تعطيل ولا تبطيل ، إذ كان يقول : « ما خلق الله ذلك
إلا بالحق » وقوله : « لمّا أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كُن فيكون » .
وبالأمر كانت المكوّنات ، والإرادة سابقة للكون ، والإبداع الأول
موضع الكون ، وبه كانت الأشياء أشياء خارجة من العدم إلى الوجود ،
وبكونها في المكان تميزت وتميزت موجودة بذواتها عن موجودها المثلي لها إلى
ما دونه ، كإلقاء الذكر ما يكون فيه بالقوة من الشظية إلى الأنثى ، لتظهر
بالفعل صورة موجودة بوجوده محتاجة إلى التام والكمال ، يتهيأ لقبول ذلك
فيتحد به من قوة النفس وما يتصل بواسطة الشمس ، فيشرق عليه من أثر
العقل ما تكون به حياة نفسه وكإل جسمه عند استكمال الآلة ، وكونه على
أفضل حالاته .

فلذلك قلنا إن الدائرة الإلهية والصور العقلية العلوية هي كتاب تلوح
سطوره المكتوبة بقلم الإرادة ولوح المشيئة المحفوظة فيه ، بحيث تكون حافظة
له ، وبها يكون انبثاث قواها فيما دونه حتى تصبح أشياء منها روحانية بسيطة ،
نورانية بادية عنها بكونها في دائرة النفس الكلية ، فيستقر كل منها في مقام لا
يعدهو كالخروف المرتبة في سطورها المنظومة ، وخطوطها المرسومة ، مرتبة
في أقسامها ، مستوية في نظامها لا يعدو بعضها بعضاً .
فالعقل مُنزل كل تلك الأمور على النفس ، والمُعيد لها بها ، وهي المستفحة

لها منه ، وهو المان بها عليها ، وهو مُلتقى لها من فيض باريه . فذلك قيل إن تشبه العقل من باريه أقرب من تشبه النفس ، لأنه يتلقى جود باريه من أمره المتصل ، والنفس متلقية منه ما يعدها ، ونسبتها منه أقرب من نسبتها ما دونها .

ثم كذلك الأفعال المادية عن كل قوة من القوى المتصلة بكل واحد من الموجودات وما يتعلق به وينسب إليه من أفعاله . فأولها الأصول التي هي أمهات الفروع ، فهي الجواهر الثانية عن الجواهر الأولى المحضة المبرأة عن التراكيب المؤلفة ، والجواهر الأولى المخصوصة بهذه الصفة ، عالم العقل والنفس ، والجواهر الثانية هي القوى الطبيعية والهولانية المخصوصة بعالم الأفلاك العالية القائمة بمركبتها الملائكة الموكلون بها ، والفروع البادية منها الأمهات السفليات والأسطقات الجزئيات ، والطبائع الجسمانية ، وما يبدو منها ويتكون عنها من الحيوان والنبات ، وخليفة الله فيها وأمينه عليها هو النفس الجزئية التي هي نفس صاحب شرع كل دور ، وهي المدبرة لها في العالم السفلي ، وهي المتعدة بالجسم المبنى بالحكمة الموجودة بإتقان الصنعة ، وهي المتمم لها أمور الطبيعة من أعمالها ، فهي ترتب كل شيء من ذلك في مرتبته ، وتستخرج من منفعتها ، وتوصله إلى غايته ، فهو في العالم السفلي والمركز الأرضي خليفة الله ومملكه الموكّل بتدبير ما يكون في الأرض من معادنها ونباتها وحيوانها ، وهي الدائرة الثانية وفلكها ذو حركة دووية مربوطة بها نفس جزئية متصلة بالنفس الكلية ، وفيه كواكب طالعة ، وأنوار لامعة ، وملائكة بالقوة يفعلون فيه ما يؤمرون ، روحانيون بذواتهم الشريفة ، جسمانيون بأجسامهم الكثيفة ، ولكل مملكة منهم جنود وأعوان .

واعلم أيها الأخ أن في هذه الدائرة الإنسانية يتواءم ما يكون في الدائرة النفسانية والطبيعية ، إذ كان الإنسان المبدع لما يكون من ذلك ، والمبين له بالقول والعمل ، فالقول كالقول بمجرات الجوف الفلكي وأحكام النجوم وصفة

النفس وكيفية رباطها بالفلك المحيط وما دونه ، ومعرفة العقل بأنه أول الموجودات وأشرف الذوات ، وهو الناطق بتوحيد الله ، عز وجل ، وتزييه ، والوسيلة بينه وبين ما دونه من خلقه .

فأما العمل فنقل ما ذكرناه في رسالة الصنائع العملية ، ونريد أن نذكر في هذه الرسالة صفة الدوائر الروحانية النفسانية ، وسكان كل دائرة من الملائكة ، وكيف يكون أفعالهم وتفاضلهم ، كما قلنا بالقرب من الله تعالى بالأعمال المترتبة إليه المُرْتَبَة لديه . ولذا فرغنا من ذكر الدوائر المستقيمة ذوات الأنوار المضيئة والأشخاص البهية ، ذكرنا الدوائر الظلمانية المعكوسة وذوات الصور الشيطانية المنكوسة ، ومعرفة ذلك تكون معرفة الإنسان بحقيقة الجنة والنار وأفعال أهلها يخص كل شكل منها .

فإذا وفقت إلى هذه الحكمة الشريفة ، وترقيت إلى هذه الدرجة المنيفة ، فخص بها إخوانك الباقين ، وأحباءك المصطفين الذين تهذبوا بالأخلاق الحسنية وعرفوا المنازل العلمية .

واعلم أن رسائلنا التاموسية الإلهية هي جواهر ما بسطناه وذبناثر ما ألفناه . وهذا الكتاب الذي ألقيناه إليك وخصصناك به جعلناه وديعة عند إخواننا أيدم الله وإياها بروح منه .

فصل

في فعل الله تعالى الذي فعله بذاته وما يليق به من صفاته

اعلم أيما الأخ أن نسبة العقل من مبدعه أقرب من نسبة ما دونه ، ونسبة ما دونه لمن يُنسب أولاً منه أقرب ، وكذلك الأفعال البادية عن كل قوة من القوى المتصلة بكل واحد من الأصول البادية وما يتعلق به من الصفات والتراكيب المؤلفة .

ولما كان العقل هو أقرب الأشياء من باريه ، جلّ اسمه ، وأنه الفاعل لما دونه بأمره وجب أن يكون هو فعل الباري تعالى الذي فعله بذاته ، وكتابه الذي كتبه بيده ، وهو الملك الذي ليس له فيه شريك يناوئه ولا ضد ينافيه بل هو خالص صاف لا يقع عليه التغيير ، ولا يجوز عليه التبديل ، مشرقة أنواره ، ظاهرة آثاره ، حاو لما بدا عنه ، محيط ما يكون منه . فهذا هو فعل الله الخاص به المنسوب إليه الذي لا تفاوت فيه .

ولما كان الفاعل يُعطي فعله الخاص به صورته ومثاله ، ويؤيده بالقدرية التي تتكوّن لها بها القوة على ما يبيده من أعماله ، صار العقل موضعاً لأمر الله ، عز وجل ، ومكاناً لقدرته . وقد جاء في بعض الكتب المنزلة أن الله خلق آدم على صورته ومثاله ، وقوله ، عز وجل : « وله المثل الأعلى في السموات والأرض » وكذلك قال الحكماء إن في المعلول توجد آثار العلة . وكذلك صارت الأفعال المعكبة والصنائع المستنفة تدل على حكمة صانها ، وتُنسب إليه ويكون موصفاً بها . فلنذكر ما يليق بها من الصفة مثل ما لاق به من الفعل .

اعلم أيما الأخ البار الرحيم أن صفات الباري ، جلّ جلاله ، بالتقريب من أفهام المخلوقين المنسوبة من أفعال الجسمانيين ، ووحانية لا من حيث كونها

في الروحانيات المخلوقات، مُعدّلات مُبدعات فاعلات أفعالاً تليق بها منسوبة إليها يكون بعضها من بعض، مثل العلم والقدرة والإحاطة والحياة وما شاكل ذلك من الصفات ، وأن ذلك متعلق بالعقل وما دونه حتى تكون متصلة بالإنسان وبالحيوان ، ولكل منها بحسب ما يليق بما جعله الله فيه . ولذلك قال سبعمائة : « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . ولما كانت هذه الصفات مشتركة فيها جميع الموجودات علمنا أن للباري ، سبعمائة ، من جهة النزعة عنه ، صفاتٍ تختص به كفعله المخصوص به ، فطلبناها بالحرص والاجتهاد واستقراء كتب الحكماء وسؤال العلماء ومن عنده علم الكتاب من أهل الذكر كما قال تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » فوقفنا من ذلك على ما من الله سبعمائة به علينا وهدانا إليه . ونحن نذكر من ذلك ما يليق ذكره بهذا المكان وفيه كفاية لذوي الأبواب ومن وفقه الله تعالى للصواب .

فصل

اعلم أيها الأخ أن صفات الله تعالى التي لا يشركه فيها أحد من خلقه ، ومعرفته التي لا يعرف بها إلا هو ، أنه مُبدع مخترع خالق مكوّن قادر عليم حي موجود مبدع قديم فاعل ، وأنه المعطي من جوده الوجود هذه الصفات وما ينبغي له ويليق ، فأفاض على العقل من ذلك أنه مبدئ محدث حي قادر مخترع عالم فاعل موجود . فالعقل مبدئ لما بدا منه ، وفاعل بمعنى مفعول ، ومُحدث بمعنى أنه محدث معلول ، ومُعطي الحياة لمن دونه كما أعطى ، وموجود بوجود أفعاله الصادرة عنه .

وكذلك ما يكون من صفات الروحانيين والجسمانيين ولشراكتهم فيها ، وهي صفات جزئية يقال بها عليهم مقالة مجازية ، وهي مقرونة معهم بأضدادهم كافتقار الوجود بالعدم ، والعلم بالجهل ، والحياة بالموت ، والقدرة بالعجز ،

والحركة بالسكون ، والنور بالظلمة . فكل هذه الموجودات بالصفة في الموصوفين بها مقارنة لأضدادها لا يوصف بها الباري سبحانه ، بل لأنه خالق الوجود والعدم ، فصار مخصوصاً بالحلقة ، جاعل الموت والحياة ، فصار مخصوصاً بالبقاء ، موجد العلم والجهل ، فاختص بالعلم .

كذلك ما يوجد من أفعال المخلوقين من الروحانيين والجسمانيين والأعمال ، فيحسب الودائع التي فيهم والآثار المفاضة عليهم باستفادة بعضهم من بعض ، حتى يكون سبحانه موجدهم كلهم ، ومعطيهم الحياة ، ثم لا يكون موصوفاً بصفاتهم في المعنى ولا يستحقونها بالشركة له فيها ، وهم ذوو درجات ومنازل ، ولكل واحد منهم صفة تريد على ما دونه بها ويتخصص بفضلها ، وذلك موجود لا يخفى على من تأمله كوجود القدرة في الحيوان كله من الحساس إلى الإنسان ، فإن لكل شخص من أشخاصه قدرة يتميز بها من غيره ، حتى تكون نهايته منها قدرة الإنسان عليها كلها ، إما بقوة جسمية ، وإما بجيلة نفسانية ، ثم العلم المخصوص به الإنسان المتميز به عن الحيوان ، هم فيه مشتركون لا شركة المساواة بل شركة تنزيه وانفصال واستعلاء في الطبقات ، وترافع في الدرجات ، حتى تكون نهايتهم فيه المعرفة لهم به : النبي في زمانه ، والحكيم في وقته المتفاض عليه ذلك من القوة المتصلة به من العالم الأعلى المخصوص بالعلم الذي صلح له به أن يكون معلماً لمن دونه .

واعلم أن الإنسان المعروف لهم ، أعني الناس ، بما يحتاجون إليه هو خليفة الله سبحانه فيهم ، وأمينه عليهم ، ثم الحياة أيضاً مشتركة بين الحيوان كله ، موصوف بالحركة الانتقالية ، وكل حيوان ذو حركة وحياة ، وليسوا هم متساوين لأنهم غير موجودين في حالة واحدة ، وهم ذوو أعمار قصار وطوال وبين ذلك ، حتى يكون المخصوص بالحياة الدائمة من انتقل من صورة الإنسانية إلى صورة الملائكة ، وما دون فلك القمر إلى ما فوق .

ثم كذلك صفة الروحانيين والملائكة ، وهم أيضاً مشتركون في هذه

الصفات ، متباينون في الدرجات ، ولكل منهم جزء مقسوم وحده معلوم ، ثم يكون كذلك حتى يكون العقل نهايتهم فيها ، والسابق لهم إليها ، والمان عليهم بها . ثم هو من الخضوع والخشوع والاعتراف بالمعجز والتقصير عن الإحاطة بباريه ، وبلوغ كنه ما عنده ، والمعرفة ببدائته ونهايته ، على غاية لا يبلغها إلا هو ، ولا يتفرد بها سواه ، ولا يشركه فيها غيره ، ولذلك صار هو المعطي للنفس الخضوع والخشوع والحيرة في أمر المبدع سبحانه ، ولم يقض عليها من ذلك إلا بما فتّح عليه ، وألقى إليها بحسب ما ألقى إليه ، وهو الإبداع أول المقاض عليه صورة التام والكمال . فإذا أفعال الروحانيين من عالم العقل والنفس إنما يعطونها بما أمر الله تعالى، وهم بالقرب منه بحيث لا يصل إليهم من دونه . ولذلك صارت الملائكة الذين لهم من القرب منهم ما ليس لغيرهم حتى يتصل ذلك بأنهم ، وهم الملائكة الساكنون في فلك القمر ، ولهم من الأفعال والأعمال ما يليق بهم بما ألقى إليهم ويقاض عليهم من المواد النفسانية والقياسات العقلية بالودائع التي فيهم من المشيئة الإلهية ، ما يكون لهم به مواد النفس الجزئية ، والجواهر الجسدية ، والقوى الطبيعية ، والأشغاص الأرضية ، ليكون للحركة الأولى سابقة للمتحركة بها إلى تمام المشيئة وبلوغ الغاية الحتمية الموجبة الحركة الأولى ، وهذه الحركة حول قطب الدائرة النسيجية لوصول الموجودات ، فهي أبداً ينحط منها ما ينبث في حيز الوجود متحركاً ليكون شيئاً معلوماً ، ويقول بالتعميد والتبجيد والتسييح والتقديس والتنزيه : إن الباري ، جلّ اسمه ، لا موصوف بصفات الروحانيين من حيث هم محدثون فاعلون ومنفعلون ، ولا بصفة الجسائنين المدركين بالحواس ، وإنما صفته من حيث أنها منا أنه قديم أزلي ، مُعلِّل العِلل ، فاعل غير منقفل ، موجد مبدع مجوهر يبدى ما يشاء ويفعل ما يريد ، كل يوم في شأن لا يشغله شأن عن شأن ، وليس هذا اليوم من أيام العالم وإنما هو يوم من أيام الدائرة الإلهية المرتبة في أفقها : الدائرة العقلية ، مُنشئة النشأة الأولى ، مبدع النشأة الآخرة ،

لا إله إلا هو رب الآخرة والأولى، رافع من وحدّه إلى جنة المأوى، ومحطّ من جعده إلى قعر جهنم السفلى ، وفعله الخاص ما كان بالأمر عنه .

فهذا هو الفعل الخاص به ، المتفعل عنه ذوات الخواص المثبتة أساؤها في السطور المكتوبة في الرقّ المنشور ، المدوّجة في البيت المعبور الذي لا يدخله إلا المطهرون ، ولا يسكنه إلا المعبورون بسعادات أنوار الطاعة الخالصة من المعاصي البعيدة بالقرب من أهل الطغيان ، الفاعلة ما يردّ منها ويصدر عنها إلى من دونها صورة بالقوّة لتكون مستقرّة في اللوح . ثم يبرز مثالها حتى يحصل في الدائرة الطبيعية صورة نفسانية متحركة بلا زمان في مكان ، خارجة بذاتها عن الزمان ، منقلة إليها في زمان ، فهي بذاتها الأول غير داخله تحت حركة الزمان ، فسبحان خالق الزمان وموجد المكان ومكوّن الكيان ، وله الأسماء الحسنى والأمثال العليا . قال الله تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » .

فهذه الصفات المحيّرة لذوي الأبواب والعقول في معرفة الباري ، منها ، سبحانه : بأنه لا يشركه فيها أحد سواه ، وفعله الذي فعله بذاته ، وأوجده بكلماته موجودة في موجوداته ، مسطورة في أرضه وسبواته ، وهي آياته المكتوبة في الآفاق والأنفس ، يتأمل الناظر فيها الواقف عليها الحقّ المبين ويثابن الصراط المستقيم .

فهذه معرفة صفات الله ، عزّ وجلّ ، وفعله المخصوص بها بما أوجبه الكلام النطقي والتعبير اللفظي بالآلة الجسائية والصورة الإنسانية والملائكة المقربين تقدّيساً وتسبيحاً وتمجيداً وإلهاماً هو غير هذا ، وإنما لكل أهل دائرة من العباد ما يصلح لها ويليق بها ، كما أن معرفة الإنسان بباريه هي أرفع وأعظم من معرفة الحيوان ، وحسّ الحيوان بذلك أقوى من حسّ النبات ، ولقبات من الحسّ بذلك أكثر مما للمعادن .

فأما حركة الجواهر المعدنية للعبادة ، والإقرار بالمبدع سبحانه ، فهو قبُولُها

للتقش والصورة، فهذه عبادتها وطاعتها وخضوعها وخشوعها، وإن منها ما يلتذ ويشتاق إلى الطاعة، ومنها ما هو أسرع للقبول، وأحسن في الصورة، وأجل في القدر، وأعظم في ذلك، ودون ذلك، ومنها ما هو في غفلة من ذلك لا يقبل الصورة، ولا يذوب بالنار، ولا له إشراق ولا صفاء، ولا ينتفع به كالصليب والصلابة والصورة والحجارة والأرضين السباع.

وأما عبادة النبات فهي ما يظهر منه من الحركات، وذهابه مع الهواء إذا ذهب يمينا وشمالا، فهو راجع وساجد، ومبشج ومقدس باصطكاك أوراقه وحركات قضبانته، وما يبدي من أنواره وأزهاره، وتسليبه ثمرة إلى الحيوان، ومنها ما لا ينتفع به ولا يصلح إلا للنار.

وأما عبادة الحيوان فهي خدمته الإنسان، وذهابه معه حيث ما ذهب، وما يكون من صبره على ما يعمَل به، ومنه عاصر مُنكر جاحد لطاعة الإنسان، عدو له كالسباع وأنواع الوحوش.

وأما عبادة الإنسان فهي ما أوجبه الله تعالى عليه وهداه إليه، وهو أجل العبادات الأرضية، وأعظم المعارف الحيوانية، وله فضيلة التطق وشرف القدرة على ما دونه، وكالخلقة واستواء القامة، بمجموع من العالمين، فهو كالحلد المتناخم للعدّين وكالواسطة بين الطرفين. فاحرص أيها الأخ بالعبادة والطاعة حتى تصل إلى حيث يكون تسيحك وتقديسك غاية أنسك، وأعظم لذة تجدها نفسك، فعند ذلك تأتف من التّغذاء الجسافي ولا تحرص عليه ولا تشتاق إليه، وتصير في روضة الملكوت بحيث تكون حيا لا تموت.

فصل

واعلم أيها الأخ أن الإنسان الغافل عن العبادة ، المنهمك في المعصية ، هو أخس من الحيوان ، وأخس من النبات ، وأخس من المعادن ، مردود إلى أسفل السافلين ، لأن الجواهر المعدنية قَبِلَت الصورة وهو لم يقبلها ، والشجرة ساجدة وراكعة لربها وهو لا يسجد ، والحيوان طائع للإنسان وهو لا يطيع ربه ولا عرفه ولا وجده ، ونعوذ بالله من هذه التفلة وهذا النسيان ونسأله التوبة والإقالة إنه ولي الإحسان .

فصل في معرفة أفعال العقل

اعلم أيها الأخ أن العقل الفعال هو الإبداع الأول والحلق الأكمل ، وأنه فعل الله الذي فعله بذاته وأوجده بكميته وقدرته ، الذي قدر فيه وجوده الذي جاد به ، ويحقق هذا البرهان أن الراد علينا فيما ذكرنا لا يمكنه جعود ما أوردناه ، ولا خلاف عنده فيما وصفناه ، وإلا كان ردّاً للعيان . ونعود فنقول إن للعقل فعلاً يختص به ، ولا ينفرد عنه ، ولا ينفصل منه ، قريب بحيث هو .

ولما كان العقل لا يعدم جود باريه بل واجده له ، يجب أن يكون بحيث القرب منه تعالى مرتباً في قبضته وإحاطته واتصال أمره به ، كذلك يجب أن يكون الإبداع الثاني المنبعث عنه البادي منه المتوجه بالشوق إليه منه بدأً وإليه يعود ، فهو بالقرب منه بحيث التوجه بالشوق إليه والاستفادة منه والأخذ عنه ما يكون له صورة القيام ، وهي النفس الكلية المرتبة في قبضته ، وهو المفيض عليها الفضائل الموجودة في جوهرها ، وبها تتلقى منه يكون تمامها وسعادتها ، وبما تلاحظ في ذاتها العالية عليها المحيطة بها ، وتتأملها بدقة تأمل

الاستقراء والشوق إليها والرغبة فيها ، يتبها لها بذلك انتساج ملاحظته فيها في دائرتها ، وحصولها في ذاتها . فإذا تأملت بملاحظتها واستبداها عادت متشقة لما رأت في دائرتها أشكالا كما يفعل التلميذ إذا امتلا من تعليم مفيدة ، عاد إلى تمثيل ما تعلم بالتشبه والمحاكاة ، كما يوجد ذلك في الصبيان من محاكاة صنائع آبائهم والتشبه بهم في أفعالهم . ولما جعل ذلك في جبلتهم وغيرة عقولهم ليكون قائدا لهم إلى معرفة الصنائع والأعمال لما في ذلك لهم من النفع التام والصالح العام لعمارة دار الدنيا .

فإذا صارت تلك النقوش والأشكال في دائرة النفس ورببتها في آفاقها وبنيتها في دائرتها ، ابتدأت بلقائها إلى من دونها وتولت إثباتها فيه كتبوتها فيها وكونها عنها ، فابتدأت القوى الطبيعية التي تحيط بالأجساد الميولانية فتتركب منها نقوش صورية وأصباغ نورانية موجودة في أجسام نورانية ، موجودة في أجسام ظلمانية وأجساد ميولانية لتشرق عليها أنوار نفسانية ، وتحدد بها قوى روحانية ، وصارت الحكم الملقاة عليها بقوة ملكية وإرادة فلكية وبقوة عقلية ومشيتة إلهية ، وظهرت الحلقة الأدمية والصور الإنسانية قائمة بالحق ناطقة بالصدق مكرمة بتوحيد الخالق سبحانه وتعالى ، ومقرة بمجدوت خلقها ، وإتقان صنعها ، وكال ربيتها بوجود بارئها ما أوجده فيها وقدمه عليها . فهي صورة بمائلة لصورة العالم الكبير فلذلك سببت عالما صغيرا ، ثم ما دونها من صور الحيوانات وعجائب تراكيبيها وبدائع تآليفها . وصورة الإنسان لنفسه كتاب مبين وصراط مستقيم في العالم الكبير وهو ما فيه إنسان واحد للنفس الكلية تدبر أفلاكه وتحرك كواكبه بإذن الله تعالى ، ومشيتته وسابق إرادته ، كما يحرك نفس الإنسان الذي هو عالم صغير جميع مفصل جسده وأعضاء بدنه .

واعلم أيها الأخ أن تلك الحركات النفسانية قوى متصلة بملك القمر وما دونها من الأركان ومولدها وأفعالا تظهر فيها ومنها لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى ، كما أن نفس الإنسان في جميع بدنه ومفصل جسده

أفعالا كثيرة كما يتنا في رسالة تركيب الجسد وفي رسالة الإنسان عالم صغير .
واعلم أن جسم العالم كله مركب من إحدى عشرة كرة - كما يتنا في
رسالة السماء والعالم - وأن الفلك مقسوم نصفين ، وفي الفلك اثنا عشر برجاً
لسير كواكبه ، وينحط من كل برج ما يسري فيه من قوة كل كوكب ما
يكون به ظهور فعل يختص به هو فاعل له وقائم بعمله ، كما أن الدائرة الأولى
دائرة الفلك المحيط به ، والمحرك له النفس الكلية ، وفعله الخاص به تدوير
ما دونه معه ، والفعل الصادر عنه كون الدوائر على الاستواء في النظام ،
وهو محيط بها وهي مرتبة في أفقه . وهكذا إلى المراكز : بعضها في جوف
بعض . وتنبت من هذه الكواكب الثابتة تأثيرات وقوى تتصل بما دونها
فتدفع فيهم الأفعال التي تبدو عنهم ، وتظهر منهم في الأوقات التي ينبغي فيها
إظهار ذلك بمشيئة الله وقدرته .

واعلم أيها الأخ أن دائرة الشمس في العالم العلوي دائرة شريفة عظيمة القدر
والمتميزة عند الله تعالى ، وهي بمنزلة القلب في الجسد . والفلك المحيط كالرأس ،
وبه يدوم دوام الحكمة ومن الشمس سرّيان القوة ، وذلك أنه يتصل بها من
النفس الكلية قوة تختص بها وهي المعطية قوة الحياة لجميع الأجسام ؛ وبها
يكون صلاح العالم وقام وجوده وكمال بقائه . وذلك أنه تنبت منها قوة
روحانية يكون بها استواء النظام وقوام الأشياء على أحسن قوام ، فيتلألأ
العالم ويؤثر وهي قنديل النور الذي لا يطفأ ، وسراج القدرة الذي لا يخبو ،
وهي بمنزلة المثل الأعلى في السموات لأنها أشرف الموجودات السابوة
والأشخاص الفلكية ، وقوتها كمثل الحرارة المنبثة من القلب في جميع أعضاء
الجسد ، واختصاص أفعال الحرارة في كل عضو ، ويظهر فيه عنها ، ويتكوّن
فيه منها ما يكون به نموه وبقاؤه واختلاف ما يخرج منه ووجوع ما بدا عنه .
وكذلك أفعال الروحانية الطبيعية تزده عوضاً عما باد واندرس من العالم
فيعود مثله إلى مكانه ، وهي مستولية على الأجسام الوضعية والأكوان

المرتبة ، وروحانيات النفس المنحطة من الطرف الأعلى مما يلي العقل ، تختص
شراف روحانياتها ، وكرام ملائكتها بمواليد الملوك ، وأصحاب التيجان
وأولي العز والرفعة والسلطان .

واعلم أيها الأخ أن النفس ذات طريقتين تنحط منها قوتان : قوة مما يلي
الطبيعة وهي المتحدة بها من الأفعال الطبيعية ، وقوة تنحط من الطرف
القريب من العقل فتصل بالصورة الإنسانية وتشكل بالأسكال الفلكية . فعند
ذلك يشرق العقل عليها ويصرفها بهاتين القوتين وينحط من النفس بواسطتهما
من العالم الأعلى ، فالطرف الأعلى ينحط من دائرة الشمس فيختص من الحيوان
بالإنسان ، ومن النبات بما طابت رائحته وزكت ثمرة وحسنت صورته ، ومن
المعادن بالذهب ، ومن الجواهر بالياقوت . ولها من الأفعال التام والكمال ،
ومن الصفات الإشراف والضياء ، ومكانها من الأرض مواضع الملوك والرؤساء ،
وفعلها فيها الطهارة والتقاء ، والطرف الأدنى ينحط بواسطة القمر المرتب في
السماء الدنيا ، الموصوف بالزيادة والتقصان ، والأخذ والإعطاء ، والتفريغ
والملاء ، ونحن نذكر من أفعاله ما يختص به في موضعه إن شاء الله .

فصل

واعلم أيها الأخ أنه ينحط من دائرة الشمس إلى عالم الأرض دائرة لموضع
ملائكة تسميها الحكماء روحانيات ، ولهم صفات في الأسرار الناموسية
والعلوم الشرعية تليق بهم ، وأفعال تُلَسَّب إليهم ، فهم بها معروفون وبما
يظهر عنهم فيها موصوفون ، وأفعالهم ما يظهر من الملوك وما يختص بهم - كما
قدّمنا ذكره في كل الجهات - وما فيها من النبات والمعادن وجميع الموجودات
كل ما قد علا وارتفع قدره وعظم ذكره ، وأفعالها المخصوصة بها وصفاتها
المضافة إليها الحياة والحرارة التي تنبث من القلب في الجسد ، والاعتدال

والكمال والثبام والصلاح والحسن والبهاء والنور والضياء والعظمة والجلالة .
فهذه أفعال روحانيات الشمس في المعاملات ، ومقامات الملائكة المُنْبِثِينَ في
العالم منها، المنعطين من دائرتها لموضع الملوك والسلطين الذين لُبْسُهُم الديباج
الأصفر وحليُّهم الذهب الأحمر ، وتيجانهم مكشَّطة بالجوهر ، ودواهم خيل
سُقر وبراذين صفر ، يقدِّمهم ملك كرم ، وشخص عظيم ييده راية صفراء
مكتوب عليها بالنور : لا إله إلاَّ الله الحيُّ القيوم ، مُعْطِي الحياة لكل حي ،
جاعل الشمس والقمر آيةً للنَّاظِرِينَ المُتَفَكِّرِينَ في خَلْقِ السَّوَاتِ والأَرْضِ ،
وما خَلَقَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ، سبحان ربِّكَ ربِّ العزَّة عما يصفون : « قل اللهم
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزِّز من تشاء
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير » .

وهؤلاء الملائكة الموصوفون بهذه الصفات المنسوبون إلى هذه الدرجات
يَطْلُبُونَ بطلوعها ويَغْرِبُونَ بغروبها ، وهم الملائكة الموكِّلون بدائرتها ،
الساَّرون في فلكها ، المتصلون بعالم الأرض بوساطتها . ومنهم تشرق القوة
النفسانية ، وهم تضيء القوة العقلية ، فهم إذن أسْخَاصُهُمْ نفسانية ، وأرواحهم
عقلية ، وموادهم إلهية ، فهم لا يضيق بهم المكان ، ولا يغيِّرهم طول الزمان
عن أفعالهم ، والمكانُ عن كيانهم .

فهذه المنزلة أجلُّ منازل الروحانيين الفاضلين ، وهم الملائكة المقرَّبون ومن
دونهم اللاحقون بهم ، من تحتهم ومن فوقهم ملائكة موصوفون بصفات غير
هذه ، كذلك حتى يكون فوقهم من هو أعلى وأشرف ، إذ كان هؤلاء
روحانيين بذواتهم متصلين بالجانسية بما يظهر فيهم من أفعالهم ، والذين فوقهم
ملائكة عالون ، وهؤلاء المقرَّبون من العالين ، وصفات الملائكة العالين تختص
بهم من حيث ذواتهم وأفعالهم أنفُسُ فاطقة، وروحانياتهم كائنة، منهم نفسانيون
وهم اللاحقون بالكرمي الذي وَسَّعَ السَّوَاتِ والأَرْضِ ، ومنهم الحافُّون من
حول العرش ، ومنهم حَمَلَةُ العرش ، وكل في مقام كريم وعمل عظيم يستحقون

بمجد ذبحهم .

فإذا تأملت يا أخي ما وصلنا وتحقق لك ما ذكرناه ، فقد تبين لك أن تصوير بالصورة الملكية فتكون قد حُرِّت الفضيلة والإنسانية ، وتبَوَّأت عن الصورة الحيوانية والصفة البهيمية ؛ وتصير من سكان الساء بروحك الزكية ونفسك المضية ، وتصير صورتك ذاتية نفسانية ، وروحك قدسية عقلية ، ومادتك إلهية ، وتستحق حينئذ مراقبة الملائكة المقربين ، والأنبياء المرسلين ، والشهداء الصالحين ، وتدخل الجنان وتعمل في دار الحيوان ، فيكون طوبى لك وحسن مأب .

واعلم أيها الأخ أنه لا ينبغي لك ذلك بالمعرفة دون العمل ، ولا بالقول دون الفعل ، كما أنه لا يمكنك أن تكون في الدنيا بمجرد نفسك ولطيف وروحك دون جسدك والوسائط التي بين الموجودات وبينك .

واعلم أن العمل هو سلَّم المِيعَاج ، والمعرفة هي النور يسمى بين يديك ، فبالسلَّم ترتقي ، وبالنور تهتدي ، وفقك الله وإياها للعلم والعمل برحمته .

فصل

دائرة زُحَلْ ثَبَتَتْ مِنْهَا رُوحَانِيَاتٌ تَسْرِي فِي جَمِيعِ الْعَالَمِ مِنَ الْأَفلاكِ والأهتات والمواليد ، وبها يكون تماسك الصورة في المَيَّوْلَى ، وهي تعطي الأشياء الثقل والرزاق والوقوف والإبطاء ، وموضعها من جسد الإنسان لطَّحَالٌ وما ينبثق منه في الجسد من المِرَّةِ السوداء ، وبذلك تكون أجزاء بدن من العظام والعصب والجلود وجمود الرطوبات ، ومن أفعاله البُرودة . والنبوغة ، ولها من الحيوان ما اسودَّ لونه وقبَّحت صورته ، ومن النبات

مثل ذلك ، ومن المعادن الرصاص الأسود والفضة ١ وكل ما اسود لونه وتنت رائحته ، ومن الأرض والجبال السود والأودية المظلمة ، والطرق الوعرة ، والوحوش الذئيرة الكريهة المنظر ، ومن عالم الإنسان ما يكون بهذه الصفة .

ومن أفعال هذه الروحانيات الموت وسكون الحركة والملائكة المنبثة منه في العالم ، موصوفون بما يبدو عنهم ويظهر منهم من أفعالهم وأعمالهم ، ليكون بذلك الفعل عذاب النفوس العالية والأرواح الساهية ، وهي كتب مطبوسة وصور معكوسة .

وأفعال روحانيته في العالم البوذية واليوسية والملائكة النازلون لقبض الأرواح وموت الأجساد ، وروحانيات موكلون بساعات الليل وهي أعداد لا يحصوها إلا الله ، وهم وكاب على دوابّ دهم يقدرها ملك بيده راية سوداء مكتوب عليها : لا إله إلا الله مقدر الليل والنهار ، وجاعل الظلمات والنور ، كذب العادلون بالله ، وضلّوا ضلالاً بعيداً : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله .

ويختص من بقاء الأرض بالمواضع الدارسة والأماكن المنقطعة والجبال الشاخنة والطرق الوعرة وهي عمار ما خرب من الأرض ، وبهم يكون تماسك البحار في أماكنها ، وثبات أوتاد الأرض وتماسكها ، ولولا ذلك لاسالت أجزاءها ، واختلطت بالماء وساحت في البحار .

فهذه الملائكة الموكلة بها تمسكها بإذن الله ، عز وجل ، والفلاسفة تسمي هذه الملائكة روحانيات زحل ، والتاموس يسميها ملائكة الفضب وجنودا وأعواناً ، وهم الموكلون بقبض الأرواح وملك الموت منهم .

١ الفير : الوقت .

فصل

دائرة المشتري تحيط منها قوى روحانيات تسري في جميع العالم يكون بها اعتدال الطبايع وتآليف القوى المتناقرات ، وهي سبب التولدات الكائنات وحفظ النظام على الموجودات . وأفعال روحانياتها في العالم الكبير ما ينبث من الكبد في جسد الإنسان الذي هو عالم صغير الذي به يكون صلاح المزاج واعتدال الأخلاط وجريان الدم في الأعضاء ، وبه ينمو الجسد ويستوي البدن وتطيب الحياة ، ويلذ العيش وتأنس الأرواح . وروحانيته مسئولية على مواليد الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، وأصحاب النواميس ومواضع الملائكة المنبثة من دائرته ، النازلين من فلكه ، الخارجين من بابه ، مواضع الصلوات وبيوت العبادات . ومن الحيوانات الصور الحسنة المذبوحة في القرابين ، المفرقة لحوسها في الصدقات والزكوات . ومن الثبات ما كان في غاية الاعتدال ونهاية النفع ، وله من الطيب الكافور ، ومن البخور ما كان معتدلاً بين البرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة ، ومن الثياب البيض والعمائم الكبار والطيلال . ويختص بمراليد الحكماء والقضاة ومن يخدم في نواميس الأنبياء ومقامات الحكماء . والملائكة المنبثة منه سكان الفضاء ومدبرو الهواء . وهم عدة لا يحصيه إلا الله ، عز وجل ، وركاب على خيول بيض وشهب وثلج ، وثياهم بيض وخضر ، يتقدمهم ملك كريم وشخص عظيم بيده راية مكتوب عليها : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير . وهو على كل شيء قدير .

وتختص هذه القوى من المعادن بالأجساد البيض اللينة ، ومن الجواهر اللؤلؤ والمرجان والبللور والزجاج ، ومن المياه ما كان حلواً لذيقاً يكون فيها الحيوان الحلي وغير الحيوان ، وهو يختص بها ، وبه يكون منبعها ، ومع

روحانيته يكون معراج الأنبياء إلى ما أعد الله لهم من حسن المجاب وجزيل الثواب ، وروضان خازن الجنان منهم .

فصل

دائرة المربخ تثبت منها قوى روحانية تسري في العالم من الأفلاك والأركان والمولدات ، وبها يكون التزوع والنهوض والسرعة في الأعمال والصنائع ، والتروفي في معالي الدرجات ، وطلب للغايات ، والوصول إلى التام والبلوغ إلى الكمال بالقهر والغلبة والعز والسلطنة . وتختص أفعال روحانياتها وأعمال ملائكتها من المعادن بالحديد وما يتخذ منه من السلاح ، وما يصلح لوقود النار في النبات والأشجار ما يكون منه من الحرارة المنضجة لثاوها التي تقتض الرطوبات المائية والمواد التبدية . وهذه الحرارة الغريزية يكون جذبها للبرودة الموجودة فيها ، ولولا هذه الحرارة لتلفت أصول النبات ، وغلبت عليها البرودة ، قتلقت واضمحلت وما بقيت وعدمت .

وقلها المختص بالحيوان ما يظهر فيه من الغضب والتعدي والشر ، وكذلك في عالم الإنسان ما يكون من الحروب والفتن ، ومن بقاع الأرض مواضع النيران وعمل الحديد ومذابح الحيوان ، ومن جسم الإنسان الميرة الصفراء وما ينبث منها من الأفعال في البدن من الهيب والحرارة ، ولولا ذلك لغلبت القوة الباردة اليابسة على الجسد فتلف واضمحل .

وبالحروب والفتن يميز الله الخبيث من الطيب ويكون سعادة قوم ونحساً للآخرين : « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة » وهذه الروحانيات أيضاً ملائكة غلاظ شداد لا يحصي عددهم إلا الله ، عز وجل ، يقدمهم ملك راكب فرساً أحمر ، بيده راية حمراء مكتوب عليها : لا إله إلا الله مقدّر الموت والحياة ، وله ما في السموات وما في الأرض ، وما سكن

في الليل والنهار . « يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار
السماوات والأرض » الآية . « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع
للناس » .

وهذه الروحانيات تختص بمواليد السلاطين ، وأصحاب السيوف ، وولاة
الحروب ، وأصحاب الشعاعة والإقدام والنجدة والجرأة ، وهي تفعل من ذلك
بضد ما تفعل روحانيات زحل ، إذ فعل روحانيات زُحَلّ القرار والهدوء
وإعمال الحيلة وإبطاء الحركة وطلب الفرصة .

فصل

دائرة الزهرة تنبت منها قوى روحانية تسري في جميع جسم العالم وأجزائه ،
وبها يكون زينة العالم وحسن نظامه ، وبهاء أنواره ، ورونق أزهاره ،
وزخرف الكائنات ، وحسن الموجودات ، واعتدال النبات ، والشوق إلى
الزينة ومحبة الجمال ، وطلب الكمال ، كما ينبث من جرم المعيدة شهوة الملاذ
إلى جميع مجاري الحواس التي تستلذّ المأكولات والمشروبات ، وروحانياتها
تستولي على مواليد النساء والخدم ومن يجري مجراهم . وأفعال روحانياتها في
العالم المشق والمحببة والتزين بالزينة الحسنة ، وتقتص من المماد بما يصلح
للنساء من الآلات والأكاليل والحلي والخواتم ، ومن الجواهر بالدر ، ومن
النبات بكل ما طاب طعمه ورائحته وحسن منظره من جميع أزهار الأشجار
وروائحها وأدهانها وحسن منظرها وطيب ثمرها . ومن الحيوان بمثل ذلك .
ومواضعها في الأرض أمكنة اللذات ومواضع الحلوات ، وروحانياتها ملائكة
لا يحصي عددهم إلا الله ، عز وجل ، ركاب حيوانات ملوثة ، موشحة بالزينة ،
يقدمهم ملك بيده راية مكتوب عليها : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،

« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، الآية .
وهي ذات النقش والتصوير وبهذه القوة ثبات النفس في الميول .

فصل

دائرة عطاردة تثبت منها قوى روحانيات تسري في جميع جسم العالم وأجزائه ، وبها تكون المعارف والعلوم والخواطر والإلهام والرؤيا والوحي والنبوّة ، كما تثبت من الدماغ القوة الوهية وما يتبعها من الذهن والتفكير والفكر والروية والتمييز والفراصة والخواطر والإلهام والشعور والإحساس ، وتستولي روحانياتها وتختص أفعال ملائكتها المهابطة من المسادن الطبيعية بالزوايق^١ والأرواح الصاعدة ، ومن جواهر ما كان ذا لونين مثل الجرج^٢ والبادزهر^٣ ، ومن الحيوان الزرافات وبقر الوحش وكل ما خف مشيه وأمرع في ذهابه ، ومن النبات مثل الأدوية الفاضلة . وتختص من عالم الإنسان بمواليد الكتاب والزوراء والعسل وجباة الأموال . ويؤثر في العالم الصنائع والحرف ، ومن الكلام الشعر والخط والنظم وغير ذلك . وملائكته النازلة من دائرته كرام كاتبون وحفظة حاسبون ذوو مناظر حسنة وصور جيدة ، أرواحهم خفيفة ، وأشخاصهم لطيفة ، يقدمهم ملك بيده راية مكتوب عليها : لا إله إلا الله وحده لا شريك له : « كلا » لأنها تذكّره فمن شاء ذكره في صحف مكرّمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بروة . »

-
- ١ الزوايق : المراد بها جمع الزيق ، ولها الزوايق ، جمع زاووق وهو الزيق ميل داخل ثابت من خشب وغيره ويضمن به استقامة السطوح .
٢ الجرج : الحرز اليابس الصيني فيه سواد ويابس ، تشبه به العيون .
٣ البادزهر : حجر ينسب إليه قوى غريبة في مقاومة السموم .

فصل

دائرة القمر تثبت^ه منها قوى روحانية تسري في جميع العالم وأجزائه ، فيها تنفس الموجودات في العالم جميعاً ثارة من عالم الأفلاك نحو عالم الكون من أول الشهر ، وثارة من عالم الكون نحو عالم الأفلاك في آخر الشهر ، وهي القوة المتوسطة بين عالم الأفلاك معدن البقاء والتمام ، وبين عالم الأركان معدن الكون والفساد والمهبط والاتحاد ، كما تثبت من جرم الرثة القوة^ه التي بها يكون التنفس ثارة باستنشاق الهواء من خارج الجسد لحفظ الحرارة الغريزية على الجسد ، وثارة تكون بإرساله إلى خارج لترويج^ه ، فعند استنشاق الهواء تربو الرثة وتعضم ، وعند إرساله تهزل وتضفر . كذلك القمر باستمداده بما فوقه تسع دائرته وتهبط ملائكته بالمواد العلوية والحيرات الساوية فيفعل في العالم الزيادة والنماء والربا ، فعند ذلك تكثر مياه الأنهار وتربو وتسن الأجسام ، فلا يزال كذلك إلى النصف من الشهر ويتكون في هذه المدة بعض المعادن ، ويتكون بعض الجواهر ، وروحانياتها تفعل في المعادن الفضة والأجساد البيض مثل الملح والتلج ، وله من الجبال البيض ومواقع الثلوج ، وله من الحيوان ما يتكون من المياه ويكون غذاؤه منها ، وتستولي روحانياته وتختص أفعاله وجنوده بمواليد أصحاب العبادة مثل الوكلاء والدهاقين وأصحاب الجسعر ومن يفعل في المياه .

وقد ذكرنا أنها الأخ ما يكون من أفعال روحانيات منازل القمر التي تسير فيها وقمر عليها وما يهبط منه ، ومنها إلى العالم الأرضي والمركز السفلي ، وما يكون منها وما يجب للعامل إذا أراد أن يعمل ما يعمله من معرفتها ، في رسالة السمر والعزائم^١ . وهذه القوة هي المخصوصة بتسيير عالم الكون

١ العزائم : الزمى .

والفساد ، وفلك القمر هو ساء الدنيا ، وملأكتها هي الموكة بعالم الأرض
 وهم عِدَّةٌ لا يُحْصِيهِمُ إِلَّا اللهُ تعالى ، يُقَدِّمُهُمُ مَلَكٌ بيده راية بيضاء مكتوب
 عليها بسواد : لا إله إِلَّا اللهُ وحده لا شريك له : « والقمر قد وثاه منازل حتى
 عاد كالرجون القديم ، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق
 النهار وكل في فلك يسبحون » .

فصل

وهكذا يثبت من جرم كل كوكب من الكواكب الثابتة قوة ووحانية
 تسري في جميع جسم العالم من أعلى الفلك الثامن الذي هو الكرسي الواسع
 إلى منتهى مركز الأرض . وهذه القوة ومع هذه الملائكة يكون النور
 الذي تشرق به السموات ، وقضي الأفلاك ، ويتصل بالشمس ، فتكون هي
 التقديبل المضي والكوكب الدري والنور الزاهر والسراج الأنور المتوقد :
 « من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية . » ويثبت من نور الشمس
 في الهواء الأجسام الشفافة المجموع فيها النور والإشراق والضياء والحسن
 والبهاء ، وهذه القوة تنشط صور الموجودات فتصير في دائرة الطبيعة محفوظة
 في الهيولى ، وبها صلاح العالم وقوامه وكونه على ما هو موجود بإذن باريه
 تعالى ، ونهايات سكان السموات وهم الملائكة العالون وهم جنود الله الذين لا
 يعلمهم إلا هو كما قال تعالى : « وما يعلم جنود ربك إِلَّا هو وما هي إِلَّا
 ذكرى للبشر » وقال حكاية عنهم : « وما منا إِلَّا له مقام معلوم وإننا لنحن
 الصافون وإننا نحن المستبحون » وهم سكان الكرسي الواسع ، وحسكة
 العرش المحيط من فوقهم يمدونهم بالفيضات الكاملة والنعم الشاملة وهم
 المرتبون في جوار رب العالمين ، المستمعون لكلامه ، الفاعلون بأمره ونهيه ،

وهم حَمَلَة الوحي والتأييد إلى من دونهم ، المبلغون رسالات ربهم إلى
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين .

فصل

وإذ قد ذكرنا صفة الدوائر الفلكية والملائكة السماوية والروحانيات
المابطة من الملأ الأعلى من لدن العرش إلى منتهى المركز أسفل السافلين، وبين
ذلك دائرة ودائرة ما فيها من السكان وما يظهر من أفعالهم في الزمان بموجبات
أحكام القيران . فأول الدوائر التي دون فلك القمر دائرة الأثير وهي دائرة
كُرِّيَّة نارية حادثة من تحريك فلك القمر وما يتصل به من أفلاك الكواكب
ونيران حرارات دوران الأفلاك واصطكاكاتها وتوجيهها وشُعاعاتها ، وتجتمع
كلها تحت فلك القمر . وكيفية هذه الدائرة ووديَّة متبوجة متحركة مستديرة،
ينشط منها إلى العالم قوى نارية ، والنار التي في العالم منها ، ويكون وصولها
إلى العالم بوصول نور الشمس وهي الحرارة التي تتحل بنور الشمس بما دون
فلك القمر ، تقوى في الصيف وتضعف في الشتاء لقرب الشمس منها ، إذا
قاربت في بروجها من دائرة الأرض يكون الصيف ، وإذا بعدت في أوجها
وعلى دائرة فلكها ضعفت هذه الدائرة ، وبضعفها يقوى فعل الدائرة المرتبة
تحتها وهي دائرة الزهرير . ومن فعل دائرة الأثير في العالم يكون التسعين
والثنيخ وإصلاح الغذاء وهي النار المستضاء بها من ظلمات الليل وهي نار
جزئية من النار الكلية .

فصل

ومن تحتها دائرة الزمهرير وكيفيتها كثرية لونها أزرق وتحمره وحدوثها من الهواء والبخارات الصاعدة من الأرض ، فإذا وصلت إلى سطح كرة الأثير تعذر عليها نفوذها فوقفت مرتبة تحتها ، منها ينبث إلى العالم ما يحدث في الشتاء من البرد والأمطار والثلوج وما شاكل ذلك إذا بعدت الشمس وضمف فعل دائرة الأثير واستولت على الكواكب النارية في اليبس ، وفعلها البرد والرطوبة ، ووصول قوتها يكون بوصول القمر ، ويزيد زيادته ، وينقص بنقصانه .

فصل

ومن تحت دائرة الهواء وكيفيتها مستديرة بمنزلة ، ولونها اسماخوني^١ وهو لون السحاب ، وبيض بإشراق الشمس والقمر والكواكب عليه ، تضيء بالنهار وتظلم بالليل ، وهي مهابة لقبول الأنوار وتضيء بحسب قواها فيها ووصولها إليها وإشراقها عليها . وفعل هذه الدائرة في العالم تغذية الأجسام وحفظها على استواء النظام وترويح الحرارة الغريزية والنفس وحفظ القوة والحركة وطية العيش ولذة الحياة . وهي معتدلة قليل مع ما يقوى عليها ويتصل بها ، تبرد في الشتاء بما يتصل بها من قوة الزمهرير ، وتحمى في الصيف بما يتصل بها من قوة حر الأثير ، وما يكون من فعل الشمس والقمر وبقية الكواكب ، ذلك تقدير العزيز العليم .

١ اسماخوني أو سماخوني : سماوي اللون.

فصل

ودون دائرة الهواء دائرة الماء وهي مستديرة حاطة بالأرض ، والهواء حاطٌ بها فما ينشفه الهواء ويصعد به ويعرّج معه بالبخارات الصاعدة مع لطائف الأمهات حتى يتصل بدائرة الزهرير ، ويسخن بجمرة الأثير ، وتشرق الشمس عليه مع شعاعات الكواكب ، فيصير مطراً وغيثاً يغيث به أهل الأرض ويصير حلواً طيباً سائماً ، لذّة للشاربين .

ومنه ما يكون قبل صعوده ملحاً أجاباً كالبحار المالحة والمياه النابعة من السبخ - فانظر أيها الأخ هذه الحكمة ، وتأمل هذه الصنعة ، وانظر كيف يكسب الماء بطلوعه إلى دائرة الزهرير وبُعد من دائرة الأرض ، ويتصل به وتشرق عليه هذه الطبيعة واللذّة والصفاء واللطافة والمنفعة ، ويصير مادةً للأجسام ، وغذاءً للأبدان ، وحياةً للنبات والحيوان ! ولو بقي على الحالة الدنيئة والرتبة الناقصة لكان غير مُنتفع به .

وكذلك النفس إذا بقيت مع جسمها البالي ومكانها الدنيء لا تنال الفضائل التي بها تكون سعادتها وارتقاؤها في رفيع درجاتها وما تناله من اللذّة والطيب في دار المعاد بعد مفارقة الأجساد وعند النقلة عن عالم الكون والفساد .

فصل

وبعد دائرة الماء دائرة الأرض وهي التراب ، وكيفيتها مستديرة ، ولونها أسود ، كثيفة جامدة ، وعلى بسيطها مستقر الجنائين ، وعلى ظهرها لإشراق أنوار الروحانيين ، وفي البقاع الطاهرة فيها مسكن النبين والصالحين ، وهي مهبط الوحي والملائكة المقربين ، وفي باطنها سكّون الماعدن ، وفي البقاع الطيبة يستقر الماء المعين الذي هو لذّة للشاربين ، سطعها بما يلي الأفلاك هو

وجبهها ، وهو مقرّ العالم الجسماني ، والخلق الإنساني ، وهو دوائر عليها
وخطوط فيها ، ولكل دائرة فعل يختص بها ، وعمل يظهر منها بحسب ما
يتصل بها من فوقها ، والذي دون فلك القمر مأوى الصّمّ البكم الذين لا
يعقلون في أسفل السافلين .

وإذ قد ذكرنا الدوائر التي هي دون فلك القمر إلى منتهى مركز الأرض ،
فلنذكر الدوائر التي على سطح الأرض ، الكائنة فيها ، الصاعدة عنها ، المستقرّة
عليها .

فصل

اعلم أيها الأخ أنه أول ما بدأ في باطن الأرض ، وتحرك بالكون ،
المعادن وهي دائرة كانت ذات قوة كامنة كثيفة وثقيلة منها صلابة ورخوة
ذات ألوان وأصباغ وزيادة ونقصان . ومنها ما يقبل الصورة وينساق للفعل ،
ولكل شكل منها فعل يختص به وقوة توجد فيه - قد ذكرناها في رسالة
المعادن - ثم الدائرة التي فوقها التالية لها دائرة النبات ، وهي مرتفعة عن
الأرض بعد كونها مرتفعة نحو المحيط ، قابلة لما ينزل عليها ، وفعلها الغذاء
للحيوان ، وهي الواسطة بينه وبين الأرض بما يتناوله من ثمارها وجيوبها وبما
ينتفع به منها فيما يصدّر إليه عنها ، وقد ذكرنا ما يختص بكل نوع منها في
رسالة النبات .

فصل

والدائرة التي من فوقها دائرة الحيوان ، وأفعالها وما يظهر منها ، وهي حائطة بدائرة النبات ، قاهرة لما يكون فيها ، تأكل منها وتتغذى بها ، ولكل جنس منها عمل وهو عامل له ، وفعل يختص به ، وفيها للإنسان منافع — قد ذكرناها في رسالة الحيوانات — والدائرة المرتبة فوق هذه الدوائر ، التي هي لها كالفلك المحيط بالأفلاك ، دائرة 'عالم' الإنسان إذ كان المتحكم فيها كلها ، فأول هذه الدائرة آدم ، وآخرها صاحب الدُّور الجديد في القِران المستأنف .

وهذه النفوس الحيوانية المرتبة تحت الإنسان بالطاعة له والانتقاد لأمره ونهيه ، هم الملائكة الذين سجدوا لآدم ، عليه السلام ، وأقرؤا بالطاعة ، وهم صور وأشباح للملائكة الذين هم سكان السموات وعالم الأفلاك ، والحيوانات العاصية للإنسان المعادية له ، وهي مثل إبليس وجنوده وحزبه ، والشيطان وأتباعه . فقد بان بما وصفنا وتحقق بما ذكرنا معرفة ما في العالم الصغير والكبير ، وما يكون من فعل الإنسان ويبدو منه ويظهر عنه من الأفعال المتضادة والأعمال المتباينة ، وأنه صورة قد قهرت الصور ، ودائرة قد أحاطت بالدوائر التي دونها ، وفيها مثالات لما فوقها — وقد ذكرنا طرفاً منه في رسالة الإنسان الصغير — ونريد أن نذكر في هذه الرسالة ما يتفرع من كل دائرة من هذه الدوائر المجسمة والخطوط المركبة ، ونبتدىء بدائرة الإنسان وما يولجد فيها من الأقسام المحيط بعضها ببعض ، حتى يكون آخرها فلك 'القبر' ، وينتهي إلى مركز الأرض الذي هو مستقر الكائنات ، ووجود فعل اللطائف بالتشيل وإقامة الدليل .

فصل

دائرة الناموس الإلهي وأشخاصها القائمون بأموو النواميس وما أنزل إليهم من ربه ، ومثلها في عالم الإنسان مثل 'الفلك المحيط وكواكبه ، وما ينحط إليها من السعادات في الدين والدنيا مثل' ما يتصل بالعالم كله من فيضان الكواكب الثابتة من الحيوان والسعادات وإشراق النور والضياء . وهذه الدائرة في عالم الإنسان بمنزلة دائرة الشمس في عالم السموات ، ويقترن بها دائرة الملك والعز والسلطان ، وهي حاوية لجميع ما دونها من الدوائر في عالم الإنسان محيطة بما دونها من العوالم ، وبهم يتصل منها العلم والحكمة والإخبار بما كان ويكون .

فصل

الدائرة التي تليها دائرة أصحاب الحكيم الفلسفية العقلية المرتبة في أفق الدائرة الأولى وتنبث منها في العالم الصنائع المحككة والأفعال المتقنة بما يصلح للرؤساء والملوك وما يليق بهم .

ثم ما دون ذلك دائرة تحت أخرى حتى يكون آخرهم أدنى الصنائع وأخس الأعمال كما قال تعالى : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، وأخرج بعضهم إلى بعض وجعل بعضهم لبعض سخرين »^١

فقد بان بهذا القول أن عالم الإنسان درجات وطبقات ودوائر محيطة بعضها ببعض ، بادية بعضها عن بعض ، ويختص بكل دائرة منها من قوى الشمس وأفعالها مثل ما يختص بكل كرة وفلك من فعل النفس الكلية ، وما يسري فيها من قواها وروحانياتها في العالم ، وتنبأ قواها وروحانياتها في جهاته ،

١ هذا لقوى الآية لا نصها .

وتركيلها ملائكته بموجوداتهم ، وإقامتهم لإياهم في مواضعهم اللاتمة بواحد واحد منهم ، وعجرفة الإنسان بنية جسده وكيفية فعل نفسه في جسده تكون معرفته بما في العالم الكبير بأمره ، وتوحيد خالقه ، وتزويده بمبدعه ، ومعرفة آياته المكتوبة في أرضه وسائه ، وما أبداه واخترعه من مخلوقاته . ولذلك قال النبي ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « أَعْرَفَكُمْ بِنَفْسِهِ أَعْرَفَكُمْ بِرَبِّهِ » .

فصل

اعلم أيها الأخ أن الله ، عز وجل ، جعل جسم الإنسان مركباً من تسعة جواهر ، مبنياً على تسع دوائر مركبة بعضها في جوف بعض ، ليكون جسم الإنسان ، بموجود بنيته وكال هيئته ، مشاكلاً للأفلاك بالكيفية والكمية جميعاً . لأن الأفلاك تسع طبقات مركبة بعضها في جوف بعض ، والفللك المحيط حائط بها كلها ، كما قال الله تعالى : « وكل في فلك يسبحون » . فكذلك جسم الإنسان خلق من تسعة جواهر ، بعضها فوق بعض ، وآخر مُلبَّدٌ عليها محيطٌ بها : تفصيل ذلك وهي العظام والمخ فيها والعصب والعروق وفيها الدم واللحم والجلد والشعر والظفر .

فالْمَخُ في جوف العظام ، وفعله تركيب العظام ، وحفظ القوة ، وتلين اليُس . وفعل العظام مسك اللحم وثباته عليها . وفعل العصب ضبط المفاصل ورباطاتها كيلا تتفصل . وفعل اللحم سد خلل ذلك الجسم ووقاية للعظام لئلا تنصدع وتتكسر . وفعل العروق جمع الدم فيها وجريانه إلى أطراف الجسد وتحريكه بالنسج . وفعل الدم مسك الحرارة وضبط الحياة واعتدال المزاج والحركة . وفعل الجلد الإحاطة بجميع الجسم وما فيه وهو كالسور عليه . وفعل الظفر ضبط الأطراف ومسكها وزمها لئلا تتكسر وتنتثر .

فصل

ولما كان الفلك مقننواً بانتي عشر برجاً ، كذلك وُجد في بنية الجسد اثنا عشر ثقباً مائلة لها ، وكما أن في النفس الفلكية في كل برج من أبراج الفلك قوى موكلة بها ، كذلك لنفس الإنسان في كل حاسة من جسمه قوى موكلة بها تصدر عنها وترجع إليها .

ولما كانت الأبراج ستة منها جنوبية وستة شمالية ، كذلك وُجد للإنسان ستة ثقب في الجانب الأيمن وستة في الجانب الأيسر مائلة لها بالكيفية والكيفية جميعاً .

ولما كان في الفلك سبعة كواكب سيارة بها تجري أحكام الفلك في الكائنات ، وبها يكون نظام الموجودات ، كذلك يوجد في الجسد سبع قوى فعالة منبئة من النفس الإنسانية ، متصلة بالقوة الطبيعية بما يكون به صلاح الجسد . ولما كانت هذه الكواكب ذوات نفوس وأجسام وأفعال روحانية تفعل بما يظهر من فعلها في الموجودات من الحيوان والنبات ، كذلك يوجد في جسم الإنسان سبع قوى جسمانية تفعل في الجسم ما يكون به بقاؤه ونموه وصلاحه بمواد سبع قوى وهي : الجاذبة ، والمماسكة ، والمهاضة ، والدافعة ، والغاذية ، والنامية ، والمصورة ؛ وسبع قوى روحانية مائلة لقوى روحانيات الكواكب السبعة ، وهي القوى الحساسة ، وبها كمال الإنسان وتتمام أفعاله ، كما أن بالسبعة الكواكب زينة الفلك وقوامه واستواء العالم الأعلى ونظامه ، وهي القوة الباصرة ، والشماسة ، والذاتية ، والسامعة ، واللامسة ، والناطقة ، والعاقلة .

والقوى الخمس تشبه الكواكب الخمسة ، وهاتان القوتان ، أعني الناطقة والعاقلة ، مشابعتان للشمس والقمر ، وذلك أن القمر من الشمس يأخذ نوره بجريانه في منازلها الثاني والمشرين ، كذلك الناطقة من القوة العاقلة تأخذ معاني

الموجودات وحقائق المَرْتَبَات ، فتُخْبِر عنها بِثَانِيَة وَعَشْرِينَ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ
المعجم .

ولما كَانَ فِي الْفَلَكِ عَقْدَتَانِ وَهُمَا الرَّأْسُ وَالذَّنْبُ وَهُمَا خَفِيَّتَا الذَّاتِ ظَاهِرَتَا
الْأَفْعَالِ ، كَذَلِكَ وَجَدَ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ شَيْئَانِ لِلْمِزَاجِ صَلَاحٌ وَفَسَادٌ . فَلِذَا
صَلَحَ الْمِزَاجُ اسْتَقَامَ أَمْرُ الْجَسَدِ ، وَلِذَا فَسَدَ الْمِزَاجُ اضْطَرَبَ الْكُلُّ . وَكَذَلِكَ
النَّفْسُ إِذَا مَالَتْ إِلَى الْعَقْلِ صَعَّتْ أَفْعَالُهَا وَتَخَلَّصَتْ مِنْ كَدَرِ الطَّبِيعَةِ وَأَشْرَقَ
الْعَقْلُ عَلَيْهَا وَاهْتَدَتْ إِلَيْهِ وَأُنْسَتْ بِهِ . وَإِذَا مَالَتْ إِلَى الطَّبِيعَةِ اضْطَرَبَتْ أَفْعَالُهَا
وَقَبِعَتْ أَعْمَالُهَا وَبَعَدَتْ عَنْ عِلَّتِهَا وَغَرِقَتْ فِي بَحَارِ جَهَنَّمِهَا وَانْكَسَفَتْ كَمَا
يَكُونُ انْكَسَافُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِعُقْدَةِ الذَّنْبِ ، وَمَا يَحْدُثُ فِي الْأَرْضِ
وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الصَّعْبَةِ . كَذَلِكَ الْمِزَاجُ بِصَلَاحِهِ يَكُونُ صَلَاحٌ
الْقُوَّةِ النَّاطِقَةِ وَالْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ ، إِذَا سَلِمَتْ بَيْنَهُ الْجَسَدُ وَجَرَتْ عَلَى الْأَمْرِ
الطَّبِيعِيِّ صَفَتِ النَّفْسُ ، وَإِذَا صَفَتِ النَّفْسُ أَشْرَقَ الْعَقْلُ عَلَيْهَا وَأَضَاءَ فِيهَا .
وَالْعَيْنَانِ فِي الْجَسَدِ مُشَاكِلَتَانِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذْ هُمَا سَرَاجَا الْجَسَدِ وَهُمَا تَدْرُكُ
النَّفُوسَ صُورَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْأَلْوَانِ الْمَرْتَبَاتِ بِمَادَةِ إِشْرَاقِ ضَوْءِ الشَّمْسِ
وَالْقَمَرِ ، وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ سَائِرِ الْحَوَاسِ . وَكَأَنَّ فِي دَوَائِرِ الْفَلَكِ وَبُرُوجِهِ
حُدُودًا وَوُجُوهًا وَدَرَجَاتٍ ، كَذَلِكَ يَوْجَدُ فِي مَفَاصِلِ الْجَسَدِ وَأَعْضَاءِ الْبَدَنِ
مَفَاصِلٌ وَعُرُوقٌ مُخْتَلِفَةٌ الْأَوْصَافِ . وَكَأَنَّ يَنْبُتًا مِنْ قُوَى النَّفْسِ الْكَلْبِيَّةِ فِي
الْكُوَاكِبِ السَّبْعَةِ وَالْبُرُوجِ الْإِثْنِي عَشَرَ رُوحَانِيَّاتٍ لَهَا أَفْعَالٌ تُخْتَصُّ بِكُلِّ
كَوْكَبٍ وَكُلِّ بَرَجٍ ، وَأَنَّهَا تَحْطُطُ إِلَى الْعَالَمِ مَعَ كُلِّ لَحْظَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَاعَةٍ وَحَرَكَةٍ
مِنْ حَرَكَاتِ الزَّمَانِ ، كَذَلِكَ لِنَفْسِ الْإِنْسَانِ فِي جَسَدِهِ وَمَفَاصِلِهِ أَفْعَالٌ وَأَعْمَالٌ
تُظْهَرُ مِنْهَا وَتَبْدُو عَنْهَا مَعَ كُلِّ حَرَكَةٍ مِنْ حَرَكَاتِهِ وَلَحْظَةٍ مِنْ لَحْظَاتِهِ وَنَتَسَّسُ
مِنْ أَنْفَاسِهِ . وَكَأَنَّ نَفْسَ الْإِنْسَانِ مُتَصِّلَةٌ مُتَعَدِّةٌ عَحْرَكةَ بَجَرَكَةِ الْجِسْمِ مَا دَامَ
مَوْجُودًا بِذَاتِهِ ، قَائِمًا بِأَدْوَاتِهِ إِلَى وَقْتِ مَفَارِقَتِهَا لِإِيَّاهُ وَخُرُوجِهَا عَنْهُ إِلَى مَا

سواء ، كذلك النفس الكلية متحدة بالحركة الفلكية بإذن بارئها ، وكونها على ذلك إلى المدة المقدرة والحكمة المدبرة .

فصل

في مشاكلة جسم الإنسان للدوائر التي دون فلك القمر

رأسه يشبه دائرة الأثير وهي النار من جهة شعاعات بصره وحركة حواسه وحرارة أنفاسه . ومن فيه إلى أصل عنقه مشاكلة لدائرة الزمهرير لمرور الماء البارد عليها وجريانه فيها كما ينزل الماء من دائرة الزمهرير إلى الأرض ، كذلك من فم الإنسان يكون وصول الماء إلى جوفه وما يظهر فيه من البصاق وما يبدو من كلامه وأصواته وزجراته ونهرااته مثل الرعد والصواعق والتلوج المنحطة من دائرة الزمهرير ، ومثل ما ينفخ في فمه من الهواء البارد إذا أراد تبريد الحرارة . وصدوره مشاكلة لدائرة الهواء وما يتصل من أنفاسه وما يسكن من رئته وما يكون من ترويح الحرارة الغريزية التي في قلبه . وجوفه مشاكلة لدائرة الماء لاستقرار الماء فيه ، والرطوبات التي لا تفارقه ، والنداوة اللازمة له . ومن سُرته إلى قدمه مشاكلة لدائرة الأرض لاستقراره عليه وكونه ملازماً للأرض بسعيه فيها والذهاب والمجيء . ومن جهة أخرى رأسه كالفلك المحيط ، والقوى فيه كاللائكة الموكلة بالفلك المحيط . وكما ينشط من الروحانيات إلى العالم ما يكون به صلاحه فكذلك تنشط من القوة العاقلة من الرأس إلى الجسم ما يكون به صلاحها . ومثل نبات شعر رأسه مثل فلك زحل وما ينبث من روحانياته وما يبدو عنه ويكون منه ثم كذلك إلى ما دونه إلى أن ينتهي إلى فلك القمر موجود كل ذلك في بنية جسد الإنسان - وقد ذكرنا هذا الفصل بتمامه في رسالة (الإنسان عالم صغير) . وقوى نفسه الخاصة بها إذا اعتدلت

وعدلت عن الطبيعة إلى جهة العقل كانت كالملائكة وصارت أفعالها مشاكلة لأفعالهم ، فإذا فارقت الجسم صارت إليهم وقدِمت عليهم ، وإن عدلت عن العقل إلى الطبيعة صارت مثل الشياطين ومن حزب إبليس اللعين ، وصارت أفعالها تشبه أفعالهم ، وإن فارقت الجسم ، وهي على ذلك ، صارت معهم . فمستقبل الإنسان بالجنة أشبه وهو ذات اليقين ، ومؤخره بالنار أشبه وهو ذات الشك . والفتنة يشبه عالم الكون والفساد إذ كان ظلمة كله وهو الظاهر وما يبدو منه ويكون عنه من خروج الغائط . والوجه عامر بالخواص والأنفاس والأنوار وهو عامر مأنوس كعمارة الأفلاك ونور السموات ، كما قال تعالى : « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » . ولا صورة أحسن من الإنسان المليح الوجه التام الخلق ، الكامل البنية إذا أقبل ، ولا شيء أوحش من الإنسان إذا أدبر .

وكذلك يوجد الإنسان بين حالتين في معيشة دنياه وما يكون به صلاح جسده وقوام نفسه وهما الفقر والغنى ، فالغنى يسمى إقبالاً والفقر إداراً . فبالغنى التعم واللذة وبلوغ الغرض والشهوة ، وكذلك أهل الجنة لهم فيها ما يشتهون ، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . وبالفقر يكون عدم المحبوبات وكثرة المصنوعات والأحزان والحسرة والندامة على ما يفوتهم بما يناله غيرهم من أهل اليسار . وكذلك أهل النار لا ندامة كندامتهم على ما يفوتهم من خيرات الجنة وما يناله أهلها .

وعلى هذا المثال إذا اعتبرت بنية الإنسان وتأملتها وجدتها جميع الموجودات ، وفيها مثالات ما فيها بأسرها ، فذلك يسميها الحكماء عالماً صغيراً ، إذ كانت مشاكلة بجميع ما فيها لجميع ما في العالم الكبير .

فصل

وإذ قد وجدنا من وجود هذه الدوائر في جسم الإنسان بما وصفناه من دائرته وثباته من تركيب بنينه، فلندكر ما يوجد من ذلك في دائرة الحيوان التي هي تحت دائرة الإنسان .

واعلم أيها الأخ أن الحيوان منه ما هو حسن الصورة - ملحق الأفعال حسن الأعمال ، ثم ما دون ذلك حتى ينتهي إلى أقبحه في المنظر وشره في المخبر ، وهو دوائر بعضها في جوف بعض ، ودرجات ومنازل . والأنفس التي فيها تعمل أفعالاً مثل ما تعمل الروحانيات في عالم الأفلاك وسكان السموات ، فما حسنت صورته وأطاعت روحه ، وخدمت الأنفس الإنسانية وكان ساجداً لها ، فهو يجوز أن يلحق بها في تفضيلها ومنزلته من دائرته كمنزلة الملائكة من عالم الأفلاك ، والسموات الساجدة لربها ، وكنزلة الملوك والرؤساء من عالم الإنسان . وما قُبِحت صورته وعصى على الأنفس الإنسانية كان مثل إبليس العاصي المعتدي المستكبر على النبي في زمانه والحكيم في أوانه ، مثل فرعون وهامان وقارون ، وكل من ظلم وتعدى وأخذ ما ليس له بحق وارتكب النّهي وخالف الأمر وأصرّ ولم يقب .

وكذلك النبات أيضاً يوجد فيه مثل ذلك ، منه ما هو مليح زهره طيب ريحه وثمرته ، باسق فرعوه زكيّ أصله ونفحة ظاهر ، ومنه ما هو بالعكس من ذلك .

وكذلك المعادن أيضاً منها الرفيع في قدره ، الحسن في منظره مثل الذهب والفضة ، وما دون ذلك حتى ينتهي إلى ما ينتفع به كمنفعة غيره بما تقدم ذكره .

وإذا كان ذلك كذلك فقد صَحَّ أن الحلقة بأجمعها والقطرة بأسرها أفلاك حائطة ودوائر جامعة محيطة بعضها ببعض ، مربوطة بعضها ببعض ، وأن العالم

كله كجسم حيوان واحد ، وجميع القوى السارية فيه نفس واحدة ، والله ، سبحانه ، محيط به إحاطة إبداع واختراع وخلقة وتكوين ، أوجده بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً .

فصل

اعلم أيها الأخ البار ، أيّدك الله وإيانا بروح منه ، أنك إذا تأملت هذه الآيات ، ونظرت إلى أفعال هذه الروحانيات ، وتفكرت في خلق السموات والأرض وما بينهما من الرفع والخفض ، ثم نظرت إلى هذا الهيكل المبني بالحكمة ، وتأملت هذه الكتب المملوءة من العلوم ، ونظرت إلى هذا الصراط المدود بين الجنة والنار ، رجوت لك أن توفّق للجواز عليه لعلك أن تتنبه من نوم الغفلة وتنجو من ظلمات بحر الهيول ، وتتفكّر من أسر الطبيعة ، وترقى إلى المحل الفاخر والمكان الطاهر ، بحيث لا يلحقك الفساد ، ولا نحن ، إلى محل الأجساد .

واعلم أيها الأخ أن الإنسان ما دام في الدنيا فلا بدّ له من أعمال يعملها وأفعال يفعلها . وجميع ما يُبديه من أعماله ويصنعه من أفعاله فلإنما يظهر من قوى نفسه الشريفة وروحه اللطيفة ، فيصنع صنائع عجيبة ، ويفعل أفعالا وينظم ألفاظاً منطقية وخطباً لغوية . وهذه أيضاً أفعال روحانية تظهر بأدوات جسمية ، والمُبدية لها قوة نفسانية منبعثة عن النفس الكلية . فما كان منها موضوعاً في موضعه قائماً في حقه فهو مشابه لأفعال الملائكة ، وما كان بالعكس من ذلك مثل فعل الخطايا والشُرور ، وقول الزور ، والغضب ، والتعدي والظلم ، والزنا واللواط ، وما شابه هذه ، فشابهه لفعل إبليس والسايطان .

وقد ذكرنا في الرسالة الجامعة معرفة هذه الرتب والمنازل المعمودة والمدمومة في مواضعها وأشخاصها ، مثل الأرض والمعادن والنبات والحيوان والإنسان ،

فإن آخر المعادن مربوط بأول النبات، وآخر النبات مربوط بأول الحيوان، وآخر الحيوان مربوط بأول البشر، وآخر البشر مربوط بأول مرتبة الملائكة، وذلك إذا صفا . وإن هذه الدوائر فيها رُتَب متباعدة مقسومة على طبقات ومنازل ؛ وإنما تبتدىء كالنقطة وتتسع حتى تسير حائطة بعضها ببعض ، وإن الباري سبحانه وتعالى جعل الموجودات كلها مشاكلة بعضها لبعض ، وجعل قصد العالم كله كقصد الفلك الذي يحويه والدائرة التي تؤويه ، كما قال تعالى :
 «وَأَوَّلَ فِي فَلَكَ يَسْبَعُونَ» .

فصل

واعلم أيها الأخ أن الباري سبحانه جعل شكل الفلك كُرِّيَّاً ، لأن هذا الشكل أفضل الأشكال الجسدية من المثلثات والمربعات والمفروطات وغير ذلك ، ولكل شكل من هذه الأشكال ومثل من هذه الأمثال أفعال تصدر عنها وأعمال تكمل منها .

فأما ما تختص بالشكل الفلكي والمثل الدَّوْرِيّ فهي أعظم الأشكال مساحةً ، وأسرعها حركة ، وأبعدها من الآفات والأفطار المتساوية في الوسط . ويمكنه أن يتحرك مستديراً ومستقيماً ، ولا يمكن أن يوجد ذلك في شيء غيره ، ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن يجعل شكل العالم مستديراً كُرِّيَّاً ، والأفلاك والكواكب كذلك ، لما تبين من فضل هذا الشكل على الأشكال كلها . وكل فلك يظهر فيه من أفعاله فيما دونه بحسب سعة دائرته وضيق ما دونها عن الإحاطة ، فمنذ ذلك تظهر فيه أفعال المرتب فوقه ، وفي هذا الفعل مر يدل على حكمة المبدع سبحانه ، ومعرفة ، إذ هو محيط بما خلق ، فاعل فيما اخترع ، لا مُعَقَّبَ لحكمه ولا رادٍ لقضائه .

فصل

واعلم أيها الأخ أن فعل الشكل المستدير يظهر فيما دونه أكثر وأظهر من كونه فيما فوقه وما هو أوسع منه ، كما أن فعل المياه الحلوة إذا انصبّت إلى البعار المالح فلإنها لا تؤثر فيها لقلتها وكثوة ماء البعار واتساعها ؛ وكذلك ضوء الشمعة إذا وردت إلى بيت فيه مرآج فإنه لا يتميز الضوء السراجي من الضوء الشمعي لغلبيت عليه ، وكذلك ما هو أقوى وأبين من ضوء الشمعة إذا ورد عليها .

وعلى هذا القياس يكون فعل الشيء أبين وأقوى فيما دونه وما هو مرتّب تحته . ولما كان ذلك كذلك صارت النفس غير فاعلة في العقل فعلاً يُغطّي على فعله ولا يظهر عليه ، وصار العقل يفعل في النفس بالقوة والفعل جبيعاً ، لأنه يعطيها صورة التام والكمال ، ففعله إياها بالقوة كونها هيولانية موجودة في أول وجوده وإبدائه إياها بالفعل إلى حيث تكون ذات الموجودات ، فذلك صارت أفعاله ظاهرة فيها ودائرتة بحيطه بدائرتها . وكذلك فعل النفس في الطبيعة بين ظاهر ، إذ كانت هي المنتمية لأفعال الطبيعة والمعطية لها الحسن والبهاء . فالعقل إذن من فعل الله فهو المحيط به وبما دونه ، الباهر بنوره أنوار مخلوقاته كلها ، فهي منحصرة عن إدراكه انحصار الوقوف عن الإحاطة به بحيث أوقفها ، لا نفاذ لها من أمره ولا خروج عن حكمه ، كما قال جل اسمه : « وهو القاهر فوق عباده » . وهو المرتّب لها مراتبها ، ومعطيا صور البقاء والكمال والتام ، سبحانه لا إله إلا هو رب العرش العظيم والكرسي الذي وسع السموات والأرض .

فصل

والفلك المحيط دائرته أوسع الدوائر الفلكية ، والأفلاكُ بما دونها كلها مستديرة ، مركبة بعضها في جوف بعض ، والفلكُ المحيط يدور حول الأرض في كل أربع وعشرين ساعة دورة واحدة من المشرق إلى المغرب فوق الأرض ، ومن المغرب إلى المشرق تحت الأرض مثل الدولاب . وفعله ظاهر بَيِّنٌ فيما دونه من الأفلاك كلها ، وهو المحرك لها ومُعْطِيا ما هو موجود فيها ، ونازلٌ عليها وواصلٌ إليها وما يكون منها ويصدر عنها من الأعمال والأفعال . والنفس الكلية هي الفاعلة فيه ما يفعله ، والمثلة له ما يعمله ، وهي المحركة له ، ودائرتها مبروطة بدائرتها ، حاططة به ، فهي تدور بالشوق إليها وتطلب القرب منها ، إذ هي علته والفاعلة فيه بأمر الله ، عز وجل ، ما يشاء .

فصل

واعلم أن كل كوكب من هذه السبعة يدور في فلك صغير مدور يسمى فلك التدوير ، وتلك الأفلاك أيضاً تدور في أفلاك خارجة عن المراكز ، وكلها مرتبة في سطح فلك البروج المحيط بسائر الأفلاك وهو الدولاب ، ولو لم يكن الفلك والأرض كرتين مستديرتين لما استوى هذا الدوران ولا استمرت حركات كواكبه وجرت أفعاله على ما ذكرنا وبيننا بهذا الوصف .

واعلم أيها الأخ أن العالم بأسره من الجزئيات والكميات، والفروع والأمهات، والأنواع الكائنات من المعادن والنبات والحيوان والانسان ، وجميع ما على الأرض من البحار والجبال والبراري والأنهار والخراب والعُمران ، كرتة واحدة ، والهواء محيط بها من جميع جهاتها ، والزهرير والأثير وحوادث

الجو وما حوى فلك القمر حائط بها كلها . وأن شكل الجبال على بسط الأرض كل واحد قطعة قوس من محيط الدائرة ، وأما الفعل المختص بالجبال بما ينحط عليها وينزل إليها من روحانيات زُحل ، فكما قدّمنا ذكره من الثقل والرسوب والإمساك والإحالة بين مياه البحار وبين بسط الأرض ، ثلاثاً يظهر عليها الماء فيفرقها . وأما ارتفاعها في الهواء ففي وسط الأرض . وهي كالحيطان والريّبات^١ والشاذروانات لسوق الرياح والسحاب ما بينها إلى المواضع المقترة إليها ، لطفاً من الله بخلقه ورافة بعباده ، وكالأسوار التي تحصن ما دونها من العدو إذا أراد ما وراءها ، وذلك أن البحار تريد أن تفرّق وجه الأرض لشدة حركات أمواجها وأنها محصورة في أماكنها ، والجبال حاجزة بينها وبين الاتساع على بقاع الأرض لطفاً من الله بخلقه . وبطول الجبال نحو فلك القمر ودائرة الزمهرير يكون صعود البخارات التي تتراكم الغيوم والسحاب والضباب منها ، ثم يتقل وتعضرها كثرة الأنهر بمجركانها ، فتترد هابطة فيكون منها المطر والتلج . فإذا نزل لقيته رؤوس الجبال واستقر فيها ، فأودعته كهوفها وحفائرها وخلّكها أيام الشتاء ، فإذا جاء الصيف وحميت الشمس عصرت تلك المياه في الجبال وطلبت النفوذ منها والبعد عنها ، فتبرز العيون وتسد الأنهار وتُسقى القرى والمدن والسوادات والأراضي القحلة من شمس الصيف لتحي وتنبث العشب للحيوان ، ويكون ذلك حياة العالم ، وذلك لطف من الله للجمهور .

وأما البحار فالفعل المختص بها والحكمة في كونها ماحلة لذلك لامتزج ملوحتها بالهواء فتدفعه ، وتمزق الرطوبات وتقطع الأخطاط الغليظة ، ويتصل ريحها بالعالم فتزيل عنه الوحّم ثلاثاً يفسد الهواء فيؤذي إلى هلاك حيوان الأرض أجمع . فإذا جرت إليها الأنهار وتتابع عليها الأمطار لا تلبث فيها لأنها لا

١ الريّبات : غابس الماء ، وما يرتفع به وراء البيوت .

تزيدها، ولكنها تُعيدُها إذا شربتها ومصَّتها بخارا ، ونفثا منها غيوم ، وينثا منها بخار كبخار القِدْر والحَمَامات ، وينتصعد الماء منها إلى الجو ، وتنفث منها غيوم وتنتصعد إلى أن تبلغ إلى دائرة الزمهرير ، وتغني إلى الجبال والعُمران - كما قلنا - وتثقل هناك وتنحدر من هناك إلى بطون الأودية والأنهار وإلى البحار ثانياً ، كما كان في العام الأول الماضي كدولاب يدور ، ذلك تقديرُ العزيزِ العليم .

فهكذا فعلَ الحيوان والنبات كلٌّ يفعل منها بحسب ما جعل فيه مبدعه ويسرّه له خالقه ، وكلها تكون من هذه الأركان وتم وتكمل وتكون وتبقى ما شاء الله تعالى ، ثم تقسد وتتلشى وتصير تراباً كما كانت بديناً ، ثم الله ينشئُ النشأة الأخرى كما قال تعالى : « كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » أعاذك الله أيها الأغخ من الجهل والعمى .

وأما نحن فقد بذلنا مجهودنا في هداية الضالِّين وإرشاد التائهين وتبيينه الغافلين ، وخطبنا كل قوم وصنفٍ منهم بما هو أصح أن نخطبهم به في رسائلنا ، ولا سيما في هذه الرسالة التي يبتئ لهم فيها أفعال الروحانيين ، ونهينهم على وجود الطبيعة وظهور أفعالها في كثير من رسائلنا بما في بعضها كفاية لمن أنصف ، ولا سيما بما في رسالة السياسات ، وبما خطبنا به المتفلسفين الشاكين ، وبما قد قلنا فيما يظهر من أفعال الكواكب في هذا العالم وما قد يبتئ في عدة مذاهبهم ، إلى هؤلاء منهم خصوصاً نقول :

أُنْراكم ، أصلحكم الله ، لم تقرأوا القرآن المنزل على لسان محمد ، صلى الله عليه وعلى آله ، أو لم تسعوا بمن يقرأه في كل وقت ، إن لم تكونوا أنتم قرأتموه ، من تكرار ذكر النفس في المواضع الكثيرة منها قول الله ، عز وجل : « يا أيُّها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية برضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » هذا الخطاب إلى من يتوجه أيها الجاحدون لوجود النفس جبلةً ، المنكرون لأفعالها ، أتونه مخاطبةً لمعدوم غير موجود ، أو هو خطاب

لوجود ؟ وقال ، عز وجل ، أيضاً : « وتفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها » وقال : « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت » . وقال ، عز وجل : « إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي » وقال تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » وآيات كثيرة في القرآن في ذكر النفس وخطاياها بالتأنيث ، ليعلم كل عاقل أنها هي شيء غير الجسد ، لأن الجسد مذكّر لا يخاطب بالتأنيث ، وكفى بهذا فرقاً وبياناً بين النفس والجسد . وكيف يزعم هؤلاء القوم ، أصلهم الله ، أن الإنسان هو هذا الجسد المحسوس المشاهد الموصوف بالطول والعرض والعمق فقط لا شيء غيره ، ولا موجود معه سواه ، وقد يعلم كل عاقل ، إذا فكر وتأمّل أمر الجسد ، أنه جسم مؤلف من اللحم والدم والعروق والعصب والعظام وغير ذلك من الأعضاء المذكورة في كتب التشريح وما شاكلها ، وأصله نطفة ودم الطمث ثم اللبن والغذاء ، ثم إذا حضره الموت عند مفارقة النفس إياه بلي جسده إذا شاء الله كما وعد ، جل ثناؤه ؟

فأما النفس فهي جوهر ساوي ، نورانية حيّة علامة فعالة حساسة درّاسة ، لا تموت بل تبقى مؤبّدة ، إما ملتزمة وإما متألّة . فأنفس المؤمنين من أولياء الله وعباده الصالحين يُمرّج بها بعد الموت إلى فُسحة الأفلاك في رَوْح وراحة إلى يوم القيامة . فإذا نُشرت أجسادها رُدّت إليها لتعاسب وتجازى بها بالإحسان لإحساناً وبالسيئات غفراناً . وأما أنفس الكفّار والفسّاق والفيّجار والأشرار فتبقى في عذابها وجهالتها معذّبة متألّة حزينة خائفة إلى يوم القيامة ، ثم تُردّ إلى أجسادها التي أخرجت منها لتعاسب وتجازى بما عملت .

والدليل على صحة ما قلنا وحقيقة ما وصفنا قول الله ، عز وجل : « النار يعرضون عليها غدوّاً وعشيّاً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب » . وقال ، عز وجل : « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت

والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون» وقال تعالى: « وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » وقال : « ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار» الآية. وقال تعالى: «يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين» وآيات كثيرة في القرآن في هذا المعنى تدل على بقاء النفس بعد الموت إما منعمة ملذذة وإما مثالة معذبة .

وفيا ذكرنا كيفية لمن اكتفى ونصَح لنفسه واهتمَّ لما بعد الموت وتفكر في أمر المعاد ، واستعد للرحلة وترَوَّد للسر ، وزهد في الدنيا ورغب في الآخرة قبل قضاء العمر وتقارب الأجل والفوت . وأرجو أن يكون ما قلناه كفاية في التذليل على وجود الروحانيين وأصنافهم في هذه الرسالة وفي رسالة السحر والطلّسمات، فقد ذكرنا أن بعض المتقدمين زعموا أن النفوس تنقسم قسمين : أحدهما لا يسكن الجنة ولا يتعلق بالأجسام ، وهو ينقسم قسمين أحدهما خير بالذات وهم الملائكة والآخر شرير بالذات وهم الشياطين. ونفوس أخرى متعلقة بجثة الكواكب لا تفارقها ولا تصبر عنها إلا بمقدار وهي متصرفة في العالم صنفين من التصرف أحدهما بطائع أجسادها على ما هو مسطور في كتب أحكام النجوم والثاني بنفوسها . ونفوس أخرى متعلقة بالأجساد لا تفارقها ولا تصبر عنها إلا بمقدار ما تفارق جثة لفسادها . ومن هذه الطبقة من النفوس نوع يسكن الجنة الإنسانية ولا يفارقها إلا كتمارة النفس سائر أشخاص الحيوانات والنباتات ، ومصيرها إلى بحر طوس^١ لتعذب هناك إلا أن تطلب الإيقاف في المهبوط إلى مادة تصلح لسكنائها وتتمكن من درك نجاتها - على ما ذكرنا بشرح طويل في رسالة علم النجوم والسحر والطلّسمات - وأما الجنس الآخر من الروحانيين المسئين في مواضع كثيرة

١ طوس : من أسماء القمر .

بالشياطين والجن وسائر أجناس أرواح السوء ، فالقرآن مملوء بذكرهم أيضاً ، وكتب النصارى خاصة وما يتلونه في بيعهم يتكرر فيه ذكر الشياطين وأفعالهم مع المسيح ، وفي الإنجيل ذكرهم في عدة مواضع ، فافرقوا الإنجيل أيما الأخ ، أيدك الله ، وكتاب رسائل « قولوا من » فإنك ترى فيها من هذا الفن شيئاً كثيراً ، لولا خوف الإطالة لذكرنا لك منها ، فتزيدك معرفة بصحة ما قلنا من وجود الروحانيين وأفعالهم في هذا العالم .

وأما في القرآن من ذكر ذلك فكثير أيضاً ويطول ذكره كله ، ولكن نذكر منه الآن ما يحضر ذكره في هذا الوقت لتعلم أيما الأخ ، أيدك الله ، بطلان ما يقوله هؤلاء القوم في تكذيب القول بوجود الروحانيين ووجودهم لأفعالهم الظاهرة ، فمن ذلك في سورة البقرة : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » . فهذا القول الذي نطق به القرآن يدل على وجود إبليس الذي لا نراه بأبصارنا ولا نرى قتيله وهو يرانا وهو لا تدركه حواسنا مع شهادة القرآن بوجوده .

وقال ، عز وجل ، أيضاً في هذه السورة : « فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو » . فكيف تكذب بمن هذا فعله ؟ وقال فيها : « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » .

وقال عز ذكره : « يا أيها الناس كلوا مما في الأرض ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » وفيها : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً » .

وفي سورة النساء : « إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطانا مريداً » وفيها : « ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً » وفيها : « وما يعدم الشيطان إلا غروراً » .

وفي سورة الأنعام : « وإما يُنسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع

القوم الظالمين » وفيها : « كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران الخ »
 وفيها : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوّا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم
 إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون »
 وفيها : « يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم » .
 وفي سورة الأعراف : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا
 لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن مع الساجدين » وفيها : « يا بني آدم لا يفتنك
 الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم
 هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا
 يؤمنون » .

فأي ذكر أبين من هذا وأقوى شهادة على وجود الروحانيين وأفعالهم
 العظيمة القوية ؟

وفي هذه السورة أيضاً : « فوسوس لها الشيطان ليبيد لها ما ووري
 عنها من سوءاتهما » وفيها : « يا بني آدم لا يفتنك الشيطان » وأي شيء يكون
 من التعذير أكثر من هذا ؟ وفيها : « قال ادخلوا في أمم قد دخلت من قبلكم
 من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها » وفيها : « ولقد ذرأنا
 لجنهم كثيراً من الجن والإنس » وفيها : « ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من
 الشيطان تذكروا فإذا هم مبسلون » .

وفي سورة الأنفال : « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم
 اليوم من الناس وإني جاور لكم ، فلما ترأّدت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني
 بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب » .

وفي سورة يوسف : « من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي » .
 وفي سورة إبراهيم : « وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعدكم
 الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم
 لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كلفت بما

أفتر كتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم . وهذا من قول الشيطان عن نفسه ! وأما فعله بهم فيما يجب أن يفكر فيه ويتأمله كل من يكذب به ويوجوده ويوجد أفعاله .

وفي سورة الحجر : « والجان خلقناه من قبل من نار السموم » وفيها : « إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين » . وفيها قال : « يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك » .

وفي سورة النحل : « وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » . وفي سورة بني إسرائيل : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طيناً قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكّن ذريته إلا قليلاً ، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاءكم جزاء موفوراً واستغفروا واستطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بحيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ما يعدهم الشيطان إلا غروراً » . وفيها : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » .

وفي سورة الكهف : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً » .

وفي سورة الحج : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم » . وهذا أيضاً من فعله حتى بالأنبياء ، عليهم السلام ، فتلافاهم الله بنسخ ما قد فعله الشيطان لهم .

وفي سورة الفرقان : « وكان الشيطان للإنسان خذولاً » .

وفي سورة النمل : « قال عقربت من الجن أنا أكتبك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين » .

وفي سورة القصص : « هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين » .
وفي سورة سبأ : « ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له
عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » « فلما خر تبينت الجن
أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » . وفيها : « ولقد صدق
عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين » .

وفي سورة الصافات : « إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ دُنْيَا بُرُجِيَّةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا
مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْتَعِينُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّبُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ » . وفيها :
« طلعها كآنه رؤوس الشياطين » .

وفي سورة ص : « وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ » « وآخرين مقرنين في
الأصفاد » . وفيها : « إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا
سُوِّيتُهِ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ، فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ، قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا
خَلَقْتُ بِيَدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ؟ »

وفي سورة حم السجدة : « وَبَنَّا أَرَاكَ الَّذِينَ أَضَلَّاهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا
تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ الْآسَفِينَ » .

وفي سورة الأحقاف : « وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا خَفَى وَلُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ » .

وفي سورة الذاريات : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ
مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يَبْتَغُوا مِنْ اللَّهِ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ » .

وفي سورة الرحمن : « وَخَلَقَ الْجِبَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ تَارٍ » . وفيها : « يَا
مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ » .

وفي سورة الملك : « وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا

للسياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير .
وفي سورة الجن: « قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا » وفيها : « وإنا ظننا أن لن نقول إلاّ انس والجن على الله كذبا » وفيها : « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا » .
وفي سورة الناس : « من الجنة والناس » .

فهذه الأقاويل كلها على كثرة معانيها وفنون ورودها وعدد جهاتها التي حكيت عنها أتراها كلها إشارات إلى معدوم وغير موجود فقد ذكرنا منها ما فيه كفاية لمن اكتفى وترك المكابرة. ثم قد استشهدنا بعدها ببعض من عشرين سورة مما يدل على صحة ما قلناه فيا تقدّم بما يكفي ويقنع من كان منصفاً ، والآن قد وجب أن نقطع الكلام في هذا لأننا قد بلغنا منه غرضنا الذي قضيناه به ، والحمد لله كثيراً ونسأله أن يوفقنا أيها الأخ للهداد ، ويهدينا وإياك سبيل الرشاد وجميع إخواننا الكرام حيث كانوا في البلاد ، بمنه وكرمه ، وهو حسبنا ، وله الحمد دائماً أبداً كما هو أهله ومستحقه .

تمت رسالة في كيفية أحوال الروحانيين ويليها رسالة
في كيفية أنواع السياسات وكتبها

الرسالة التاسعة

من العلوم الناموسية والشرعية

في كيفية أنواع السياسات وكتبتها

(وهي الرسالة الحسنون من رسائل إخوان الصفاء)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى ، آلهُ خيرٌ أمّا يُشركون ؟

اعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيّاها بروح منه ، أنّا قد جعلنا في كل رسالة من رسائلنا فضلاً جعلناه من لُبّها وخالصها ، إذا وُفّق له من فهمه وعمل به فال السعادة في الدنيا والآخرة ، وقد حُصّنا ما أوردناه في رسائلنا الإحدى والحسين ، في رسالة مُفردة عن الرسائل مسيئها « الجامعة » وهي خارجة من جملة الرسائل ، أوردنا فيها بيان ما أخبرتاه في غيرها بأخص ما أمكننا منه ، فليس تكاد تجتمع رسائلنا كلها عند رجل واحد إلّا من سهّل الله تعالى له ذلك ، فعملنا تلك الرسالة لتتوب عن أخواتها ، غير أن الأصوب والأجود عندنا أن لا تقرأ الرسالة الجامعة إلّا بعد قراءة رسائلنا الإحدى والحسين . فإنه إذا قرأها بعد قراءة هذه كسّر نفعه وانفتح عليه ما انغلق من رسائلنا ، وإن وجدها وفاته الرسائل أو بعضها لم يخل من فوائدها .

وأما هذه الرسالة فقد وسبناها بالسياسة والرياسة لتحصيل نفسك على موجبها

وتقرأها على من يخصك من إخواننا الكرام - وحبيبهم الله - ونثذكيرهم في أوقات نشاطك ونشاطهم فإني لا أغفل عن فوائدها .

ونحن نأمرك أيها الأخ السعيد - بعد وقوفك على هذه الرسالة - أن تتبع ما أمرك به فإني تال السعادة العظمى ديناً ودنياً إن شاء الله تعالى ، وإلغنا سبيله الفصل الجامع لأنه جمع أصل سعادات المتابع إن شاء الله عز وجل .

واعلم أن منفعة الإنسان تكون من وجهتين لا ثالث لها دُنيوية وأخروية وجسدية ونفسانية . وإذا اكملت للإنسان هاتان الساستان استعق" امم الإنسانية وتنبأت نفسه لقبول الصور الملكية والانتقال إلى الرتبة السابوية عند مفارقة الجسد بالحال التي تسمى الموت النازل عليه والاضطلال الواصل إليه .

ولغنا جمعنا لك في هذه الرسالة وصف الساستين ليحصل لك بها الكمال في المنزلتين فترقى بها إلى منزل السعداء في الدارين ، فعليك بالاحتفاظ والصيانة له . ونريد أن نصف لك صفة الذين يصلح أن تلقى إليهم وتحنّ بها عليهم ونختصر في ذلك بأن نقول من كان صفته صفتك وطريقه طريقك فلا تبخل عليه فإنه لا يحل أن تمنع الحكمة أهلها ، بل تلقها إليه إذ كان فضلاً جامعاً للخيرات وقولاً تكمل به السعادات وينزل على العامل بعلمه البركات .

واعلم أيها الأخ أنه لما رأيناك متنبهاً لقبول الفوائد العقلية والصنائع العقلية ، واسع النفس الناطقة لقبول الفوائد العقلية والذخائر العلمية الربانية ، زاهداً في الدنيا ، قليل الرغبة فيها ، متهاوناً بما لا يحتمل من لذاتها ومحبوباتها ، منصرفاً عنها متنزهاً عن شهواتها ، مترفعاً عن ملاذتها ، قانعاً باليسير من قوتها ، صارفاً عنايتك بكليتها إلى صلاح نفسك الزكية وروحك الطاهرة المضيفة ، تنتقل من بلد إلى بلد ومن بقعة إلى بقعة طالباً للعلم مشتتلاً برداء الحليم ، حسن العبادة كامل الزهد بأخلاق رضية ، وآداب ملكية ، ونفس آبية ، وصورة جبيلة ، وخلقة معتدلة ، وآلة كاملة ، وذهن صاف ، وخاطر مدرك ، وقلب خاشع ، وطرف داعم ، وتأملناك تأمل من حقق فيك

ظنه وصدقته عنك فراسته لما استجلاك بنور الله الذي أودعه فيك تنظر به إلى مخلوقاته وتضمن به قراءة آياته كما قال الحكيم الصادق ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله : « المؤمن ينظر بنور الله » وقال تعالى : « يسعى نورهم بين أيديهم » . ونظرك بهذا النور الموهوب لنا ، المجهول أولاً في أينا إبراهيم حتى رأى به ملكوت السموات والأرض ، وكان به من الموقنين وصار ورائة تنتقل في ذريته الذين اتبعوه كما قال : « فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم » .

ولما رأيناك بهذه الرؤية الصادقة بعد اجتهداك وحركك على الوصول إلينا وشدة الطلب لنا ، وخلاصك من دياحي ظلمات زمان الجور ، وغلبة الشياطين ، وكثرة أعوان الظالمين ، وخمول الحق وانقطاع أهله بأنفسهم عن الجمهور والرعاع ، ونوع طرقه وسبله ، فكنت من بين أهل زمانك كقادم زنادي في ليلة ظلماء ذات رياح عاصفة ، وظلمات متواكمة ، وأهوية باردة ، يريد الاستضاءة بنوره في طريق فقد أدلته واندوست معالمة ، وذهبت دلائله ، ولم يبق منه إلا مسلك وعر دائر العلامات ، يصعب السلوك فيه والقصد لديه ، إلا على أصحاب اقتفاء الآثار الحفية بمعرفة سبقت عندهم بها ، وعلامات وصفت لهم وخفيت على الذين يريدون إطفاء نور الله بذهاها وإزالتها ، لئلا تُرفع حجة الله من أرضه وتسمي آثار حكمته .

فلما أورت لك الزناد بنوره ودلك الدليل بظهوره ، حتى وصلت إلى بقعة من بفاع الجنة وروضة من رياض الأرض التي بها تبدل الأرض غير الأرض يوم العرض ، فيها : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ، تراهم ركعاً سجداً ينتغون فضلاً من الله ورضواناً ، الآية . وهم على شاطئ البحر المحيط من وراء جبل قافٍ عند بحر خط الاستواء ، وهي بقعة يجمع طرفاها ما بين شعاع الشمس عند طلوعها وغروبها ، يرى منها المنازل الثاني والعشرون المهيأة لمسير القمر وهي

بقعة عالية على متن جبل الأعراف . فلما تخلصت من أسفل السافلين حتى وصلت إلى أعلى عِلَّين بوجدتك وانقطاعك وغربتك عن أهلِكَ وأوطانك وأحبائك وجيرانك وأصدقائك وأخلائك ، وذهابِ نعمِ جسمك ، وفقدِ مالك وولدك ، وصبرك على الفتن والبلوى ، وركوبك مطية الصبر ، وسلوكك في طريقِ وعر ، وارتقائك على جبال يصعب على غيرك طلوعها ، وهبوطك في أودية لا يسهل على غيرك الهبوط فيها ، فكنت ما بين جبل ترتقيه ، ووحش مُهلك تتقيه ، ومهمة دائر شاسع تخشى أن تضلّ فيه ، فلم تزل بين شدائد متكاثرة ، وأحوال مترادة كصاحب سفينة في بحر مظلم في ليل مغيمة قد غاب قمره ، واستترت أنجبه ، وعصفت به الرياح من كل جانب ، وارتفعت حوله الأمواج من كل مكان ، وهو صابر على ما حل به ، يدعو إلى ربه الوسيلة إلى الخلاص والنجاة بما هو فيه ، فهو بسكّانه يدير سفينته ، ويتجنّب بها موارد الملكة بمعرفته وبما ألهمه الله سبحانه من العلم والعمل بما يكون به نجاته . فلم تزل تلك حاله حتى وصل إلى مكان بُغِيته ومقرّ طبأنيته .

فلما وصلت أيّما الأغ السعيد إلينا ، واطلّعت علينا ، وامتنعتك بحيث نراك كما يتمتعن مثلك من يصل إلينا ويرد علينا ، فرأيناك صابراً نِعَمَ العبدُ الله عزّ وجلّ ، ولما رأيناك بهذه الصفة وعرفناك بهذه المعرفة لم نحمل لنا ولا وسعنا في ديننا أن نكسبك النصيحة ولا نؤدّي إليك الأمانة لثلاثا بعين الحياة ، وليصح عندك قول نبيك الصادق الفاضل السيد الكامل : « سافروا تَغْنَسُوا » فتعود راجعاً بعد طول سفرك بلا غنية تغتنسها ولا حاجة تبغها ، فرأيناك وكان بالله توفيقنا بما رأيناك بإلهام منه لنا ووحى إلينا في رؤيا صادقة أراها بمنّه أن نجعلك داعياً إلينا ، ودالاً علينا . ومشرّاً بظهور أمرنا وانكشاف سرّا من رأيت من إخواننا وأهل مِلَّتنا ، إذ كانوا لا يتقدرون على ما قدرت عليه ، ولا يصلون إلى ما وصلت إليه ، لتعذر الأمور عليهم ، وصعوبة الزمان

لديهم ، والأسباب المانعة والحوادث القاطعة . وقد اخترنا لمقامك موضعاً
تسكن فيه وتأوي إليه لا تصل فيه إليك أيدي الظالمين .

فضل

فإذا أنت وقفت على ما نلقيه إليك في هذا الفصل فاعتمد عليه واسكن
إليه ، فإذا صرت إلى حيث كنت قبل وصولك إلى حيث وصلت ، فابن لك
داراً من القنعة ، وشيد بنايتها وارفع حيطانها واجعل بابها من الزهادة ،
واجعل حاجبك عليها الفقر ، واجعل وطءك وغطاءك ترك القنية إلا ما تسد
به الجوع وتستقر به العورة .

واعلم أن هذه الدار إذا سكنتها أمنت من قطاع الطريق واللصوص
ومصادرة السلطان وحسد الإخوان ، وقل جارك وبعد على الناس مزارك ،
فإذا بنيت هذه الدار على هذه الأركان فليكن مقامك فيها على وجل وخوف
من التواني عن شيء من إقامة السياسة النفاية ، وأن تغافل عن عمل الأعمال
الناموسية ، وليكن مقعدك من هذه الدار في صدورها بعد إحكامك جميع
أمرها .

فضل في السياسة الجسمانية

فأما تديريك لجسبك فإذا اخترت العافية التي لا يصل إلى جسبك معها
الأذى من الغذاء ، فليكن غذاؤك من الموجود غير المتنع عليك صنفين ثالثهما
الماء ، إما ما ينزل من السماء أو ما ينبع من الأرض - ما تيسر لك . فإنك
ما دمت على ذلك من قلة الأكل وترك الشبع وتعمد الجوع في الأوقات التي
يصلح فيها استعماله كانت طبائعك على حالها لا يزيد فيها ما يحتاج أن تنقص ،

ولا ينقص منها ما تحتاج أن تريد . فإن كانت العوارض النازلة بالجسم ليست من قبيل الغذاء ولا من جهة التغافل عن إصلاحها ، نظرتها إن كانت من جهة اختلاف الأهوية المتصل بالجسم منها الأذى عدلتها بما يصلح لها بما علمته من السياسة الطبية ، وإن كان ذلك بموجبيات أحكام النجوم وما قدّر فيها اطبأنت نفسك وحسن الصبر بك ولم تنهم نفسك أن الأذى دخل على جسمك من جهة تفريط في الغذاء ولا إكثار من الأكل والشرب .

واعلم أيها الأخ البارّ الرحيم أنك إذا لم تحيل على جسمك من المأكّل والمشارب والباءة والحركة إلا معتدلاً لازمتك العافية وعدمت الأقسام . ومع ذلك فاعلم أن الأقسام والآلام لا تدخل على الأجسام إلا بموجب حركة نجموية ومقادير ساوية ، وكذلك زوالها ، وإنما صار ذلك مقدراً على الأجسام من أجل أنها ليست هي الذات الباقية ولكنها ذات فانية ، فلذلك وصل إليها التغيير والاضطلال والتقلب والزوال . وأكثر الناس إذا نزلت الآلام والأقسام اتهموا فيها نفوسهم من كثرة ما يستعملون من المأكّل والمشارب ، فيكثر غيهم وتدوم حسرتهم ، حتى إنهم اتخذوا أنفسهم أعداء لهم يرجعون عليها باللوم والتأسف على ما فرط منهم فيكون ذلك أدوم حسرتهم وأطول لعلتها .

وإذا أنت تيقنت ذلك سكنت نفسك وطاب لها الصبر على الأقسام النازلة والأللال الواصلة إلى الجسم . واجعل أكثر شوقك إلى الخلاص من هذه الدار ومفارقة هذا السجن لأنك إذا خرجت منه قدمت على ربك .

واعلم أيها الأخ أنك لا تقدم على ربك ولا تصل إليه وصولاً يجازيك به مجازاة من يستحق الثواب وأنت على هذه الحال . فإذا تحقق عندك ذلك هان الموت عليك قضيتيه وطأبت نفسك . فإذا جدت تلك العليل والعوارض المَحَلَّة لتركيب الجسد بموجب الأحكام المقدرة ولم ترَ لنفسك في ذلك أمراً وصل ذلك إليك من جهته فليس بموصلة إليك إلا الحكم المراد به

صلاحيك وخلصك ونجاتك ، فتفرح بذلك ولا تحزن كما يحزن المستعانون في أنفسهم بأجسامهم وفي أجسامهم بأنفسهم إذا تزلت بهم الأعلال والأمراض ، فيكثر خوفهم ويدوم حزنهم فزعاً من الموت ، وهم يعلمون أنه لا بد ملاقيهم ، فصبرتهم لا تنقضي وغتهم لا يفتى ، قد اشتغلوا بصلاح أجسامهم وأمر دنياهم عن صلاح أنفسهم وآخرتهم فهم مستعجلون نعمياً زائلاً وسقماً إليهم واصلًا ، فهم لا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيوتروا موت اليأس منها والانقطاع عنها .

فإذا علمت ذلك وتدبرته وقهته جعلته امامك في سياسة جسمك وتديبر جسمك . فهذه سياسة يختص بها جسمك الكثيف الذي ليس له مقر إلا في الدنيا ، ولا مكان إلا في الأرض ، ولا صفة إلا الطول والعرض والعمق وما يحويه وما يحيط به . واعلم أنه محمول لا حامل ، كما ظن كثير من لا علم عندهم ولا معرفة معهم أن الجسم حامل للنفس وأنها زبدة وصفوة طبائعه ، وأنها تقوى بقوة الغذاء ، وتضعف بضعفه ، وليس الأمر على ما ظنوا ولا القضية كما توهموا ، وإنما النفس حاملة للجسم وأعراضه ، وهي الزاهية به في الجهات التي يجب لها ، وهي معه تدبره في مجيئه وذهابه ، وبها يستقر على ما يجانس ويشاكله من الكائنات ، إما في جهة من الجهات الأرضية من مربوط إلى أسفل بحيث يكون له ثبات القدمين في المبوط ، وإما طلوع إلى فوق بحيث يمكنه مثل ذلك . وأما استواء طيران في الهواء وطلوع إلى السماء ، فلأنها لا يمكنها بهذه الطينة الكثيفة ترتقيها إلى هناك ، بل يمكنها الصعود بمجرد ما إذا تخلصت منه وانفصلت عنه .

وذلك أن السفينة في البحر الموحدة الآلة ، المستعنة الأداة ، تمر فيه بمن يرب أمرها ، ويصلح حالها ، ومع ذلك فلأنها لا تسير إلا بهبوب الرياح القائدة لها إلى الجهة التي يختار صاحبها ، وإذا سكنت الرياح وقت السفينة عن ذلك الجريان ، كذلك جسد الإنسان إذا فارقه النفس لا تنهيا له تلك الحركة

التي كان يتحرك بها مع النفس ، ولم يعد من آتية شيئاً ، ولا ذهب منه عضو من الأعضاء إلا ذهاب الروح منه فقط ! والبرهان أن الريح ليست من جوهر السفينة ، ولا السفينة حاملة بل الريح يحركها . فإذا صحَّ أن الريح محرّكة للسفينة وليس من جوهر السفينة ، ولا تقدر السفينة ومن فيها على استرجاع الريح بعد ذهابها بحيلة يعملونها أو صنعة يصنعونها ، كذلك ليست الروح من جوهر الجسم ، ولا الجسم حامل للروح ، ولا يقدر أحد من العالم على استرجاع النفس إذا فارقت الجسم .

فيا ليت شعري كيف يفسد هذا البرهان إلا بمكابرة العيان ! فإذا تحققت ذلك وعليت أن جسك إنما هو سفينة معدّة لمبوب الرياح وتزولها عليها ، علمت أن هلاك السفينة - إذا هلكت - يكون من حالين : إما بفساد من جهة جرمها وانحلال تركيبها فيدخل الماء ويكون ذلك سبب غرقها وهلاكها وهلاك من فيها إن غفلوا عنها ولم يتداركوها بالإصلاح والتفقد لها ، كهلاك الجسم من غلبة إحدى الطبائع متى تهاون صاحبه وغفل عنه ، كذلك النفس لا تبقى مع الجسد إذا فسد مزاجه وتعطل نظامه وضعت آتية ، كما لا ينبغي للريح أن تعود للسفينة كما كانت تسوقها قبل غرقها ، والريح موجودة في هبوبها غير معدومة من الموضع الذي كانت السفينة فيه قبل هلاكها ، كذلك النفس باقية في معادها كبقاء الريح في أبقها بعد تلف الجسم ، ولما يكون الفرق المركب بفساد آتية وهلاك الجسم بفساد مزاجه وغلبة طبائعه .

وأما القسم الثاني فهو أن يكون المركب هلاكه بقوة الريح العاصفة الهابطة ، الوارد منها على السفينة ما ليس في وسع آتيتها حمله ، ولا القدرة عليه ، فتضعف الآلة وتتكرر الأداة ، فإن كان من فيها من أهلها عارفين مؤجّبين ذلك الأمر من نزول ذلك العاصف ، وأنه بموجب المقدار اطمأنت نفوسهم وسلموا إلى ربهم ، ووعظ بعضهم بعضاً ، وصبروا على ما فالهم ، فإن زاد بهم الأمر حتى يبطح السفينة ما يكسرهما ويكون منهم ما قضى ، كانوا مطمئني النفوس

ولا يتهمونها ، إنما أحابهم ذلك لتفريط وقع منهم ، كذلك الاحوال العارضة للجسم من جهة الأحكام الفلكية والحركات النفسانية المنبعثة أولاً من النفس الكلية التي تذهب بالأجسام وتهديمها لا دواء للمعالج والطبيب ولا للمريض أيضاً . فأما الصبر عليها وقلة الجزع منها إلى أن تزول أو يكون بها الانتقال إلى دار المعاد ، فأحق ما صبر عليه وأولى ما استجيب له . وهذا الاعتقاد صحيح أن النفس هي جوهر غير الجسم وأنها هي الحاملة له المبتلاة به . فإذا تصوّرت ذلك وصحّ عندك وتمّ لك العمل بهذه السياسة ، فقد استراحت نفسك من الهم والغم من أجله وبسببه .

فصل في السياسة النفسانية

فبكون أخلاقك رضية ، وعاداتك جميلة ، وأفعالك مستقيمة ، تؤدّي الأمانة إلى أهلها كائناً من كان من وليّ وعدوّ ، وتأخذ نفسك بحفظها ، وترعى حق من استرعاك حقها ، وتحسن مجاورة جارك ، وتصفي مودة صديقك ، وتخلص المعبدة لمحبك ، مع قلة الطمع وإزالة الفزع في مستعجل زائل وحادث نازل ، وتريد للغير ما تريد لنفسك ، فقد جاء في كلام بعض الناس : « إن المؤمن لا يكون مؤمناً حقاً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه » ، وليس هذا من جيد الكلام ! وإنما قال الحكميم الفاضل (ع م) : « إن المؤمن لا يكون مؤمناً حتى يرضى لغيره ما يرضى لنفسه » . وهذا من شريف الكلام .

وسيلك أن تعود نفسك على الخير لأنه خير ، لا تريد بفعلك عوضاً ، ولا يملك على فعله خوف . فنتى فعلت لطلب المكافأة لم يكن خيراً ، وإن لم تطلب المكافأة ، وإن أودت الذكر والاسم ، كنت أيضاً منافقاً ولم يكن خيراً ، والمنافق لا يستأهل أن يكون في جوار الروحانيين .

وأما سياسة الأهل من الإخوة والزوجة والأولاد والعييد ومن يجري

منك مجراها في النسبة الجسمانية فيجب عليك أن توسمهم سياسة لا اختلاف فيها ، وتُجبرهم على عادة لا تعدل عنها إلا بوانع مائة وأسباب قاطعة ، لئلا ترجع بالوم على نفسك إذا جنوا عليك وتغيروا عنّا كنت تعبد منهم وتعرفه فيهم بحسب تغير سياستك واختلاف عاداتك ، فتنسب التفریط إلى نفسك فيكثر غمّك ويبدو هيك . فإذا سستهم سياسة ألفتهم إياها ورتبتهم عليها استراحت نفسك ، مع أن الأحب إلينا والآثر عندنا الانفراد والوحدة ، ولكن لا يكاد يتبأ ذلك لجميع إخواننا ، ولا نأمرهم به أيضاً لئلا ينقطع الحرث والنسل .

وإذا فعلت ذلك أحكمت سياسة الاهل وخصوصاً النساء ، فأكثر تفقد أحوالهن في كل وقت فلهن مبيعات التلون ، كثيرات التغير ، يتغيرن مع الساعات ، ويضطربن على الأوقات ، فيكون صفحك إليهن كثيراً ومن غير شعارٍ منهن أن تكون راعياً أحوالهن ، ولا يفروك منهن صلاح تعرفه فيهن فقد أنبأناك أن تلونهن كثير ، وأن استفسادهن سهل يسير ، إلا من عصها الله تعالى منهن ، وقليل ما هن .

وأما أولادك وغلبنك وحواشيك فإياك أن تُظهر لهم فاقة بعد أن تقوم بواجبك المفروض عليك ، فإنه متى ظهر لهم منك اختلال أو حاجة نقصت منزلتك وقصُر موضعك ، فلم يبق لك وزن ، ولا قامت لك هبة ، ولا حاجة بك إلى أن تكشف فاقتك إلى من لا يزيد شكواك إلا ذلاً ومهانة ، بل ضع عُذرك عند كل واحد منهم على وجه لا تُنسب معه إلى فاقة ، وقِف فهو أعود وأصلح .

فصل في سياسة الأصحاب

اعلم أيها الأخ أن سياسة الأصحاب لا تكون إلا بعد المعرفة بهم والاطلاع عليهم ومعرفة أحوالهم ، أن لا يخفى عليك من أمرهم صغيرة ولا كبيرة ، لتسوس كل واحد منهم السياسة التي تليق به دنيا وديناً .

واعلم أنك متى كنت جاهلاً بمعرفتهم لم تمّ لك سياستهم ولم تبلغ رضاهم ، ولا يكونوا لك أصحاباً ، أو ما علمت أن صاحب التاموس لا يصاحب إلا من عرفهم وخبرهم فاطّلع عليهم اطلاع الإحاطة بهم ؟ واحرص أن تباعد بين معرفتهم بك وبينهم لئلا يطلّموا عليك كما اطّلت عليهم ، فيأتوك من حيث أمنت ، لأنه ليس كل من يصاحبك يتحقّق لك أن تثق به ، ولا تطمئن إليه لأن كثيراً ممن يصحب الأتنياء إنما تكون صُحبته لهم لوقوع الحيلة بهم ، ويراودهم منهم الاطلاع على أسرارهم ليكشفوها ويظهروها لمن لا يعرفها وهم المنافقون .

فيجب أن تُظهر لهم القرب بالبعد ، واللين بالغلظة ، والأنس بالوحشة ، والكرم بالشح ، والانبساط بالانقباض ، والرحمة بالسخط ، والوعد على الجليل ، والوعيد على الذنب ، وقبول التوبة باللين ، والموعظة بإلقاء العلم إليهم بمقدار ما يحتملونه وبحسب ما يستوجبونه . ولا يكن اعتقاد أهلك وذوّرتك وأزواجك وبنيك مخالفاً لما يظهر من اعتقادك لأصحابك وإخوانك . فمتى لم يكن كذلك فلا أهل لك ولا أصحاب ولا دين ولا دنيا ولا علم ولا عمل ! وكيف يجوز للعاقل العالم أن يكون له أهل يتدينون بدين ويذهبون إلى مذهب هو يأمر أصحابه بخلافه ؟ بل الواجب عليه أن يكون أهله وأصحابه بمنزلة واحدة عنده في التعليم ، ولا يخص أصحاب النسب الجنداني بما لا يبيده لأهل النسب الروحاني ، بل يجمعهم معاً في طريق واحد ويلقنهم التعاليم والمعارف والعبادات والفرائض ، فيأخذ كل واحد منهم بحسب قوته

واستطاعته ، فإن عدل واحد من أهله وأقاربه إلى الضد بما هو عليه ، خالفه بعد تربيته منه ، وأخرجه من جملة من جعلته كما فعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعنه أبي لهب وقال : « يا بني هاشم لا يأنيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم ، فلاني لا أغني عنكم من الله شيئاً إلا بعمل صالح . » وكما قال تعالى حكاية عن إبراهيم خليله ، عليه السلام : « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » وقال الله تعالى : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، الآية ، ويكونون يراعي أهل الذكاء والفتنة ومن يقصد الأغراض التي يريدونها بكلامه ويوسسها بها في إشارته وخبايا جواهره في تقاطيع أمثاله ونوادره ، فإذا عرفهم ميزهم بنظره وألقى القول إليهم في الاعتقاد عليهم في تهذيب من دونهم حتى يوصلهم إلى مثل ما وصلوا إليه .

فإذا أحسكت هذه السياسة في الأصحاب والأهل ، الأقرب فالأقرب ، والأبعد فالأبعد ، فأحكيم أمر العبادة والقرايين المقرّبة إلى الله سبحانه ، والأعمال المترددة لديه .

فصل في القرايين

فنذكر الآن العبادة والقرايين وهي نوعان لا ثالث لهما : قرايان مقبولان صادقان ، ودعاءان مستجابان ، وهما قرايان غير مقبول ودعاء غير مستجاب ، وهو ما أخبر الله عنه أن ولدي آدم قرّبا قراياناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ، ودعاء الكافر الذي هو في تباب^١ لا يقبل .

فأما العبادتان فأحدهما الشرعية التاموسية باتباع صاحب التاموس ،

١ تباب : خسار وهلاك .

والانقياد إلى أوامره ونواهيه ، والمساورة إلى ما جاء به وقضاه وحكم به على من استجاب إليه ، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ذكر أنه رضى من الترابين ، والعبادات ، والطهارات ، والصلوات ، والصوم ، والزكاة ، والحج ، والجهد ، والسعي إلى البيوت العامرة والبقاع الطاهرة ، والإقرار بكتب الله ورسوله وملائكته ووحيه ، وما شاكل ذلك في موجبات أحكام الشرائع وإقامة النواميس ، والامتثال للأوامر والنواهي ، والنظر إلى أفعال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والافتداء بأفعاله ، والتشبه به في جميع أفعاله ، كما قال الله : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » ، والتضرع إلى الله سبحانه بالدعاء والابتهال في وقت الاجتماعات في الأعياد والجمُعات ، وعند ظهور الآيات ، فهذا هو الدعاء المستجاب والقرآن المقبل .

وأما العبادة الثانية فهي العبادة الفلسفية الإلهية ، وهي الإقرار بتوحيد الله عز وجل ، وقد تقدم ذكرها في صدر الرسالة الجامعة في شرح رسالة الأريغاطيكي تكلف عليه إن شاء الله .

وأما الدعاء والقرآن المقبول المستجاب فاعلم يا أخي أنك متى كنت مقصراً في العبادة الشرعية فلا يجب لك أن تتعرض لشيء من العبادة الفلسفية وإلا هلكت وأهلك وأضللت وأضللت ، وذلك أن العمل بالشرعية الناموسية ، والقيام بواجب العبادة فيها ، ولزوم الطاعة لصاحبها ، عليه السلام ، والعمل بالعبادة الفلسفية الإلهية إيماناً ، ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون مسلماً ، والإسلام سابق على الإيمان كما قال الله تعالى على لسان رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، مخاطباً الأعراب المنافقين من أهل الشريعة الذين كانوا يظهرون الإيمان ويكتُمون النفاق : « قالت الأعراب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » ولما تخصص أصحاب الرسول ، عليه السلام ، بعده بالصبر الذي وأوه كان يستعمله في العبادة والطاعة لربه فرضاً على نفسه ، وتعليةً لأصحابه ، فقام بالأمرين ، وكُمل بالمزلتين ، وحاز الفضيلتين ، لأنه

كان ، عليه السلام ، مسلماً مؤمناً عارفاً بالدعاء في وقت الإجابة ، ولذلك كان لا يُرَدُّ له دعاء ، وكان إماماً للسليين والمؤمنين عارفاً بالفلسفة الإلهية . ولما تمت الفضيلة لواحد من أهله وأصحابه قال مقتخراً : « أنا أوسطا ليس هذه الأمة » .

واعلم يا أخي أن اقتران العبادة الشرعية بالعبادة الفلسفية صعب جداً ، لأنها موت الجسد في أقرب الأوقات وحصراً النفس عن الأمور المحبوبة بأسرها ، وترك الرخصة في كل شيء منها ، والوصول إلى إدراك حقائق الموجودات بأسرها . ونريد أن نشرح لك طرفاً منها فتحصل لك رتبة من الدرجة الأولى ، وهو شبه المدخل والمقدمة لك ، لعلك تقوم بشيء منها ، فيحصل لك رتبة من الدرجة من حد العبادة والدعاء في الأوقات المستجاب فيها من يدعو بذلك .

فصل

واعلم أيها الأخ أن أفضل الدعاء في السنة الشرعية والديانة الإسلامية في ليلة القدر ، وبعدها عيد الفطر ، وعيد الأضحية يوم النحر ، وعند البيت الحرام ، وبين الركن والمقام ، وعند معابنة هلال الفطر ، وعند بذل الزكاة لمستحقها ، ودعاء من يأخذها في وقت أخذها وطلبه إياها ، فإِنَّ هذا دعاء مستجاب وقربان مقبَل .

وأما العبادة الفلسفية الإلهية فإن أول درجة منها وهي التي كانت الفلاسفة القدماء والأجلة العلماء يأخذون بها أولادهم وتلاميذهم ، بعد تعليمهم أحكام السياسات الجسمانية والنفسانية والعبادات الناموسية الشرعية ، أن يكون لهم في كل شهر من شهور السنة اليونانية - على عدد التاريخ المعروف إلى حيث ينتهي من أراد الاقتداء بتلك السنة - ثلاثة أيام في كل شهر : يوم في أوله ،

ويوم في وسطه ، ويوم في آخره .

فأما اليوم الأول من الشهر فيجب له أن يتطهر أنظف طهور ، وينبخر بأطيب ما يقدر عليه من البخور ، ولا يُفترط في طهارته وصلواته المفروضة عليه في شريعة الناموس ، فإذا انقلب من محراب صلاة العشاء الآخرة جلس يستبح الله ويقدسه ويحمله ويكبوه إلى أن يمضي من الليل الثالث الأول . ثم يقوم ويمجد الوضوء ويُسبغ الطهارة ليكون طهور على طهور ونور على نور ، ويبرز من بيته إلى أن يحصل تحت السماء مجدها الجدي وهو النجم الذي يمتد به ، قال الله تعالى : « وعلامات وبالنجم هم يهتدون » ، فيتأمل الكتاب المبين ويتدبر آياته ويرى الملكوت دائماً وهو يستبح الله ويقدسه ولا يدع التكبير والتهليل ، ليكون من الذين قال الله تعالى فيهم : « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض » الآية . ولا يزال كذلك حتى يذهب من الليل الثالث فيكون الثالث الأول قياماً بعبادة الناموس ، والثالث الثاني قياماً في التفكير في الملكوت .

فإذا زال أو ان الثالث الأوسط هبط إلى الأرض ساجداً بتذلل وخضوع لباريه ، فلا يزال كذلك ما قدر عليه ، ثم يرفع رأسه ببكاء واستغفار وتوبة واستعبار ، فيعدد ذنوبه على نفسه ، وينوي التوجه بحسناته وصالح أعماله ، ويدعو بالدعاء الأفلاطوني ، والتوسل الإدريسي ، والمناجاة الأرسطاطاليسية المذكورة في كتبهم ؛ فلا يزال كذلك حتى يبدو الفجر فيقوم فيُسبغ الوضوء ويتطهر ، فيرجع إلى محرابه فيصلي صلاة الفجر ، ويجلس في مكانه إلى أن تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس وأقبل أول النهار ذبح يده إن كان بمن قد اعتاد ذلك ما قدر عليه من محلل الحيوان ، ويسأمر بإصلاح ما كان من الطعام ، ويأذن لأهله ولأخوانه بالدخول عليه والوصول إليه ، ويحضر ذلك بين أيديهم . فإذا فرغوا من طعامهم حمدوا الله ، جل وعز أسه ، وشكروه وخرّوا له سجداً شكراً له بما من عليهم ، ثم يخرج إليهم من الحكمة بحسب ما يوجبه

الزمان ويسعه المكان . ولا يزالون كذلك بقية يومهم إلى الوقت من العشاء
الآخرة ، فيرجعون إلى منازلهم ، ويتصرفون في معاشهم ، ويقومون بواجبات
أحكام أديانهم إلى اليوم الثاني ، وهو يوم ليلة البدر إذا استكملت استدارته
ومتت أنواره فيه ، في تلك الليلة وصيصة ذلك اليوم كما فعل في اليوم الأول
وأزيد قليلاً ، ثم كذلك إلى وقت الانصراف بعد العشاء الآخرة من غد ليلة ،
ثم في آخر الشهر وهو اليوم الخامس والعشرون من شهره بينه وبين أول الشهر
الجديد المستقبل خمسة أيام ، ويكون لمن اقتدى بهذه السنة في السنة ثلاثة
أعياد .

فصل

العيد الأول يوم نزول الشمس برج الحبل ، وذلك أنه في هذا اليوم
يستوي الليل والنهار في الأقاليم ، ويعتدل الزمان ، ويطيب الهواء ، ويهب
النسيم ، ويدوب الثلج ، وتسيل الأودية ، وتمتد الأنهار ، وتنبع العيون ،
وترفع الرطوبات إلى أعلى فروع الأشجار ، وينبت العشب ، ويطول الزرع
وينمو الحشيش ، ويتلألأ الزهر ، وتورق الأشجار ، وتكمل الأنوار ، ويخضر
وجه الأرض ، وتتكون الحيوانات ، ويدب الديب ، وتنتج البهائم ، وتدر
الضروع ، وتنتشر الحيوانات في البلاد ، ويطيب عيش أهل البر ، وتأخذ
الأرض زخرفها ، وتصور كأنها فتاة شابة طرية ، فيجب أن يكون ذلك
اليوم عيداً يظهر فيه الفرح والسرور .

وكان الحكماء في هذا اليوم يجتمعون ويجمعون أولادهم وشبان تلامذتهم
بأحسن زينة وأنظف طهور إلى المياكل التي كانت لهم ، وينجمون الذبايح
الطيبة الطاهرة ، يضعون الموائد ، ويكثرون البقول والألبان والحبوب بما
تنتبه الأرض . فإذا أكلوا وفرحوا أخذوا في استعمال الموسيقى بالتقرات

المحرّكة للأُنفس إلى معالي الأمور ، والنغمات اللذيذة بتلاوة الحكمة ونشر العلم ، فيكون بذلك راحة النفس وكمال الأُنس ، فلا يزالون كذلك بقيّة يومهم ثم ينصرفون إلى أشغالهم .

ولهذا اليوم اسم باللغة اليونانية معروف عندهم ، وهو اليوم الذي تزلّ فيه الشمس رأس الحمل ، نواة الربيع .

فصل في العيد الثاني

فإذا تزلّت الشمس أول السرطان فإن ذلك اليوم العيد الثاني نواة الصيف ، وفيه يتناهى طول النهار وقصر الليل ، وانصراف الربيع ، وبجيء الصيف ، واشتداد الحر وهبوب السائم ، ونقصان المياه ، ويئس العُشب ، واستحكام الحَبِّ وإدراك الحصاد والثمار ، فيكون ذلك اليوم عيداً لاستقبال زمان جديد تابع للزمان الأول .

وكانت الحكماء تجتمع فيه إلى المياكل المبنية لذلك اليوم ، لأنهم كان لهم لكل عيد هيكل لا يدخلونه بذلك الزّميّ إلاّ في يوم مثله ، فيدخلون الهيكل المبنى ويلبسون الذي يليق بطبيعة ذلك البرج ، وكذلك ما يكون يستعملونه من الطعام والشراب ، وما كان من الثمار الآتي بين التّيبس والترطيب في الطبقة الأولى . فإذا قضاوا ما يجب عليهم في ذلك اليوم انصرفوا فلا يجتمعون إلى العيد الثالث وهو يوم نزول الشمس رأس الميزان .

فصل في العيد الثالث

فإذا نزلت أول دقيقة من برج الميزان استوى الليل والنهار مرة أخرى ، ودخل الحريف ، وطاب الهواء ، وهبت رياح الشمال ، وتغير الزمان ، ونقصت المياه ، وجفت الأنهار ، وقطعت العيون ، وجفت التبات ، فيكون ذلك اليوم أيضاً يوم عيد ، فيدخلون إلى الميكل المبني لذلك اليوم ويكون استعمالهم من الأكل ما يوافق طبيعة ذلك اليوم والزمان ، ومن نشر العلم ما لاق به ، ولا عيد لهم بعده إلى أن تبلغ الشمس آخر القوس أول الجدي .

فصل

العيد الرابع ينتهي طول الليل وقصر النهار ، ويأخذ الليل في التقصان ، والنهار في الزيادة ، وينصرف الحريف ، ويدخل الشتاء ويشد البرد ، ويسخن الهواء ، ويتساقط ورق الشجر ، ويموت أكثر النبات ، وتتهجر الحيوانات في أعماق الأرض وكهوف الجبال من شدة البرد . فإذا كثرت الأنداء ونشأت الفيوم ، وأظلم الهواء ، وكلم وجه الزمان ، هزلت البهائم وضعفت قوى الأيدان ، ومنع الناس التصرف والاجتماع بعضهم من بعض ، ويسير عيش أكثر الحيوان . وكانت الحكماء تتخذ هذا اليوم يوم حزن وكآبة وندم واستغفار ، وكانوا يصومونه ولا ينظرون فيه .

وإذا تأملت أيما الأخ هذه الأيام الثلاثة في السنة الفلسفية التي اتخذوها أعياداً وأفراساً ، وكان فرحهم الأكبر في الأول منها ، ودونه في الأوسط ، ودونه فيما يليه ، وفي الآخر يوم حزن وكآبة ، إلى أن يستأنف الدور الآخر عند رجوع الشمس إلى أول برج الحمل ، وإذا أنعمت النظر إلى أعياد الشريعة الإسلامية وجدتها موافقة لها ، وذلك أن نبينا ، عليه السلام ، سنّ لأمته في

شريعته ثلاثة أعياد : فالأول منها يوم عيد الفطر وهو أعظم فرح يكون بخروج الناس من مدة الصوم إلى الفطر كفرح أهل الأرض بقدوم الربيع والجنب بعد ذهاب الشتاء . ثم عيد الأضحى وهو يوم تعب ونصب لأنه يوم الحج ، فيكون الوفد الشرعي فيه سُعْتاً غُبْراً ، ويحتاج فيه إلى إراقة دم ، ويكون فرحاً مزوجاً بغم ونصب ، فيكون الفرح دون الفرح الأول كفرح الفلاسفة بالعيد الثاني من سنتهم ، إذ كانوا يستقبلون المعبور والرمضاء والسائم وشدة الصيف .

واليوم الثالث في السنة الشرعية يوم وصيته عند انصرافه من حجة الوداع بغدير خُمْ ، وفرحه مزوج ، لأنه خالط ذلك بنكت وغدر موافقاً للعيد الثالث الفلسفي المتقلب فيه الزمان من الصيف إلى الخريف ، فتناهى حالُ الجار وأخذها في التقصان والجفاف .

واليوم الرابع هو يوم الحزن والكتابة ، فهو يوم قبض فيه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى رضوان الله وعمل كرامته ، صلى الله عليه وآله ، وإن كان عيداً له لا وعده وبه تعالى بقوله : « وللآخرة خير لك من الأولى » فهو بانتقاله إلى جوارِ الله وكريم فنائه عيدٌ له ، غير أنه مَشُوبٌ بمصاب أُمته وانقطاع الوحي وتقديم شخصه الكريم .

واعلم أيها الأخ أن جماعة إخوان الصفاء أحقُّ الناس بالعبادة الشرعية ، ومراعاة أوقاتها ، وأداء فروضها ، ومعرفة تحليلها وتحريمها ، لأننا أخصُّ الناس بها ، وأولام بجمليها ، وأقرب الناس إلى من جاءت على يديه ، وأولام به ، وأحقُّ الناس أيضاً بالعبادة الفلسفية الإلهية والقيام بها والأخذ لها والتجديد لما دثر منها . فلذا أكملنا ذلك كانت لنا سُنَّةٌ ثالثة تميز بها وتخصص بعلمها ، ولنا أيضاً ثلاثة أيام نتخذها أعياداً ونأمر إخواننا بالاجتماع فيها والسعي إليها .

واعلم أيها الأخ أن أعيادنا هذه ليست تشابه أعياد الفلسفة ولا الشريعة في الحقيقة لكن بالمثل ، لأن أعيادنا ذاتية قائمة بذواتها تظهر الأفعال عنها

وبها وفيها . وهي ثلاثة أيضاً : أول وأوسط وآخر ، والرابع أصعبها عملاً وأشدها فعلاً . وأمثال هذه الأيام الأربعة التي ذكرناها ووصفناها في الزمان بالحركات الفلكية وموجبات أحكام النجوم الربيع والصيف والخريف والشتاء . وفي الشريعة المعبدية والمِلَّة الماشية عيد الفطر وعيد الأضحي وعيد الغدير ويوم المصيبة به ، صلوات الله عليه . وفي الشريعة الفلسفية نزول الشمس الحسَل والسرطان والميزان والجدي . وفي الصورة الإنسانية أيام الصبا وأيام الشباب وأيام الكهولة وأيام آخر العمر ، به ذهاب الشخص ومفارقة الجسم للنفس ، ولذلك يبكى عليه ، ويكون عند أهله همهم والحزن والأسف على فقده كما حزن أهل بيت النبوة لما فقدوا سيدهم وغاب عنهم واحدهم ، وتحفظوا من بعده ، وتفرق شملهم ، وطلع فيهم عذرتهم ، واغتصبوا حقهم ، وتبددوا ، ثم ختم ذلك بيوم كربلاء وقتل من قُتِل من الشهداء ما اقتضح الإسلام به .

ومن قبله ما آثَل أحقَّ الناس بما قاسى أولامهم بالأمر من بعده ، ثم من بعد غيبة صاحب الشريعة ، صلى الله عليه وسلم ، قتل من بعده من أجلَّة أصحابه الماعدين له في إقامة الناموس معه مثل صديقه وفاروقه وذوي الثورين وما تواتر على أهله وأقاربه من المصائب ، فصار ذلك سبباً لاختفاء إخوان الصفاء ، وانقطاع دولة خُلانِ الوفاء ، إلى أن يأذن الله بقيام أولهم وثانيهم وثالثهم في الأوقات التي ينبغي لهم القيام فيها إذا برزوا من كهفهم واستيقظوا من طول نومهم .

واليوم الرابع يكون فيه حزنهم لغيبة سيدهم كما غاب أبوم صاحب الناموس ، وما كان من الحزن والكتابة الواقعة بهم من بعده .

فأعيادنا أيها الأخ هي أشخاص ناطقة وأنفس فعالة تفعل بإذن بارئها ما يوحىه إليها ويلهمها من الأفعال والأعمال . فالיום الأول من أيامنا والعيد الفاضل من أعيادنا هو يوم خروج أول القائمين منا ، ويكون اليوم الموافق له

لتزول الشمس برج الحمل لمجيء الربيع والحِصْب والنعمة وتزول الرحمة والظهور والانتشار ، وهو يوم فرح وسرور لنا ولجميع إخواننا .

واليوم الثاني هو يوم قيام الثاني الموافق يومُ قيامه يومُ تَزلو الشمس أول الشرطان في تنامي طول الليل وقصر النهار إذ كان فيه تصرُّم دولة أهل الجور وانقضاؤها وهو فرح وسرور واستبشار.

واليوم الثالث هو يوم قيامة ثالثنا الموافق لتزول الشمس أول الميزان واستواء الليل والنهار ، ودخول الحريف ، وهي مقاومة الباطل الحق ، وكون الأمر على خلاف ما كان عليه .

ثم اليوم الرابع يوم الحزن والكآبة يوم رجوعنا إلى كهفنا وكهف التَّحْيَة والاستتار ، وكون الأمر على ما قال صاحب الشريعة : « إن الإسلام ظهر غريباً وسيعود غريباً فيا طوبى للفرباء » فيكون الأمر على مثل ما نحن عليه في وقتنا إلى وقت البروز والخروج والرجوع بعد الذهاب كرجوع الشمس بعد ذهاب الشتاء إلى برج الحمل « ذلك تقدير العزيز العليم » وما منا إلّا له مقام معلوم « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » .

واعلم يا أخي أن في هذه المدة يُبَيِّرُ الله الحيث من الطيّب ، ويرفع أهل العلم درجات لم يكونوا ليناوها إلّا بصبرهم واحتسابهم في جنب ما يصيبهم ، فلا تُسَكِّرُ أيّما الأخ ما ذكرنا من أن الزمان لا يدوم بصفائه ، إن الصفاء لمّا يُعرف بالكدورة ، والعدلُ بالجور ، والصحة بالسقم ، ولَمّا صفا إخوان الصفاء لما أخلصوا الصبر على البلوى في النراء والضراء ، واستسلموا لربهم ، وانقادوا إليه بنفوس طيبة ساكنة مطمئنة .

واعلم أيّما الأخ أن القربان كما ذكرنا قربانان : شرعي وفلسفي لا ثالث لهما . فأما القربان الشرعي فهو المأمور به في الحج من ذبح الحيوانات المذكورة الموصوفة على شرائطها من أجناسها المحسودة السالبة في الموضع التي يجب ذلك فيها ، وأجلّها ما كان أكثر ثمناً ، وأحسن صورة ، وأجود غداء لمن

يأكلها من يفرق فيهم ويشيعهم ويكفهم . فإذا خرج ذلك من حِلته ودُفع إلى أهله بنفس طيبة ونية صادقة كان قرباناً مقبولاً وكتابة نافعة ، ودعاء مستجاباً ، فهذا قربان شرعي .

وأما الفلسفي فهو مثل ذلك إلا أن النهاية فيه التقرب بالأجساد إلى الله سبحانه بتسليمها إلى الموت وترك الخوف ، كما فعل سقراط لما شرب السم المذكور قصته في كتاب « فاذن » ، وكاستيشار أرسطاطليس لما نزل الموت به لما حزن عليه تلامذته وما كان من خطابه ووصيته المذكورة في رسالة « التفاحة » .

واعلم أيها الأخ أن أعظم القرابين هو ترك النفس محبة الدنيا، والزهد فيها، وقلة الخوف من الموت ، وطمّنه .

وأما قربان إخوان الصفاء فهو قربان يجمع هذه الخصال كلها بأسرها ، شرعيها وفلسفيها ، وهو التقرب بما تقرب به إبراهيم من الكباش المنون به عليه فداء لولده الذي قد رعى في أرض الجنة أربعين خروفاً، فإن تمكنت أن تتقرب بكبش رعى في أرض الجنة ولو شيئاً فافعل ولا تقعد عنه ، واجتهد في ذلك لتكون قد بلغت المعهود ، وأقمت المثل ، وعظمت عالم الله تعالى ، وأرجو أن يوفقك الله لفهم ما تسمع ويحملك من أهله .

ولما كان هذا الفصل جامعاً للفضائل النفسانية، وعلينا أنك متى امتثلت فيه الوصية ، كتلت لك الصورة الملكية ، وكانت لك في معادك مهبة لوصولك إليها ونزولك عليها ، ختينا الرسالة بهذا الفصل وسيناه «الفصل الجامع للفوائد النافعة» وهو منها بمنزلة القلب من الجسد والرأس من البدن، وهو نهاية الغرض بعد الوقوف على ما فيها ، والارتسام بجميع ما رسنا ، والاعتماد على ما وصفنا .

واعلم أيها الأخ. أن كلامنا هذا تشهد بصحته العقول السليمة ، ونسكن إليه النفوس الصافية المشتاقة إلى وجهاء، وتعضده الآيات المكتوبة في الآفاق والأنفس،

وما في السموات والأرض، وما تدل عليه الكتب النبوية والتزيينات السماوية، وأفعال الأنبياء واتفاقهم على هذه الأعمال التي ذكرناها ، والسياسات التي وصفناها ، وأفعال الحكماء من الفلاسفة القدماء ، وبنائهم الهياكل في الأرض على مثال ما هي مبنية في السماء .

واعلم أيها الأخ أن الشاكّ قبيحاً ذكرناه، والرادّ فيها وصفناه معذوراً في ذلك لأنه جاهل لا علم له ولا معرفة عنده ، فهو لاه في سكرته ، وثائه في ضلّاته ! فمن أراد أن يعرف صحة ما قلنا ، ويمتحن صدقنا من كذبنا ، فليفعل ما فعلنا ، ويبدّل من نفسه ما بذلنا، ليحلّ له دخول الحرم والوقوف على المقام وزمزم، فإن رأى ما يؤيد الشريعة المحمدية والمِلَّةَ الهاشمية ويقويها، وينفي عنها شبهة المُلحِدة وجَعْدَةَ الأنبياء، فيقيم معنا بالرحب والسعة له ما لنا وعليه ما علينا ، وإن رأى ما ينال في الشريعة فهو معذور في رفضه ، مثابّ في تركه ، وليس على ما خرج منه ثواب يمنعه من العودة إليه . وقد جاء في الخبر عن سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « لا يمين في معصية الله » . بلثّك الله أيها الأخ البار الرحيم منازل الأبرار ، ونجّاك وإيانا من عذاب النار وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد والقفار إنه جوادٌ غفّار .

تمت الرسالة التاسعة في كيفية أنواع السياسات وكتبتها

وبليها رسالة في كيفية نضد العالم بأسره

الرسالة العاشرة

من العلوم الناموسية والشرعية

في كيفية نضد العالم بأسره

(وهي الرسالة الحادية والخمسون من رسائل إخوان الصفاء)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى ، الله خير أمّا يُشركون ؟

اعلم أيها الأخ ، أبديك الله وإيقا بروح منه ، أن العالم الكبير بأسره كرة واحدة تنفصل إحدى عشرة طبقة : تسع منها هي أفلاك كُريّات مُجوّفات مُشَفّات ، وكواكبها أيضاً كلها كُريّات مستديرات مضيئات ، وحركاتها كلها دَوَريات .

وذلك أن الفلك المحيط بجميع ما يحوي من الأفلاك والكواكب يدور حول الأرض في كل أربع وعشرين ساعة سواء دَوَرة واحدة ، وكذلك كل كوكب يدور في فلكه مختص به أو دائرة حركة دَوَرية في زمان معلوم ، وكلما دارت دورة استأنفت ثانية ، كما وصفنا في رسالة مدخل النجوم ورسالة السماء والعالم ورسالة الأكوار والأدوار . ودون فلك القمر كُرتان إحداها النار والهواء ، والأخرى الماء والأرض ، وكل واحد منهما كُريّ الشكل ، محيطاتٌ أو آخرها متصلة بأوائها .

بيان ذلك أن النار متصل أولها بفلك القمر وآخرها بطبيعة الزهرير ،
والزهرير آخره متصل بحيط بالماء والأرض ، كما وصفنا في رسالة الأكل
المثوية . وأما الأرض بجميع بحارها وجبالها فكرة واحدة . وإذا اعتبر
بشكل الجبال والأنهار على بسيط الأرض ، وتأمل ، تبين أن كل واحد منها
كأنه قطعة قوس من محيط الدائرة . وأما شكل البحار فكل واحد كأنه
قطعة من سطح جسم كروي .

فصل

وهكذا أحوال الكائنات ، إذا اعتبرت وتأملت ، تبين أن أكثرها
كثريات الشكل أو مستديرات ، من ذلك أن أكثر غار الأشجار وأوراقها ،
وحبّ الثبات ، ونور أزهارها كثريات الأشكال أو مستديرات .

وهكذا أكثر مصنوعات البشر - كما يتبين في رسالة الهندسة - وأما أحوالها
فدائرة أيضاً يعطى أوائلها على آخرها مثل دوران الزمان من الشتاء إلى
الربيع ، ومن الربيع إلى الصيف ، ومن الصيف إلى الخريف ، ومن الخريف
إلى الشتاء .

وهكذا دوران الليل والنهار حول كرة الأرض ، كما يتبين في رسالة
الميلوي ، وكذلك حكم دوران مياه الأنهار والبحار والغيوم والأمطار فلونها
كالدولاب الدائر ، وتلك الغيوم والسحاب تنشأ من البخار المتصاعد من البحار
والأنهار ، وتسوقها الرياح إلى القفار وودوس الجبال وتقطر هناك وتجتمع
السيول في الأودية ، فتذهب راجعة نحو البحار ثم تصعد ثانية ، ذلك تقدير
العزير العليم .

وكذلك حال النبات وتكوينه من التراب والماء والنار والهواء ، ووجوه
إليها في دورانها كالدولاب . وكذلك أن النبات يبدو وينشأ ويمتد ويكمل

حتى إذا بلغ إلى أقصى غاياته ومنتهى نهاياته رجع عند البلى والفساد إلى ما
تكون منه . بيان ذلك أن النبات يمتص بعروقه لطائف الأركان ، ويصير
ورقاً وحبّاً وغاراً يتناولها الحيوان ليتغذى ، ثم يستحيل في أبدان بعضها لحماً
ودماً ، وبعضها يخرج ثفلًا وسبّاداً ، ويردّ إلى أصول النبات ليتغذى منه
ويصير حبّاً وغاراً ثانياً ، ويتناوله الحيوان . فإذا تأمل هذا من حاله وجد
كأنه دولاّب دائر .

وأما أجسام الحيوان فإنها كلها تعود إلى التراب وتبلى وتصير تراباً ،
ويكون منها نبات ، ومن النبات حيوان ، كما بيّن قبل . فإذا تأمل ذلك
وجد أيضاً كأنه دولاّب يدور .

وأما أحوال البشر إذا اعتبرت فكلها دائرة كالدولاّب ، وذلك أن الإنسان
يبدو كونه من النطفة ، ثم ينشأ وينمو ويبلغ إلى أن تتولد منه النطفة ،
فيستهي العود إلى حيث خرج لقضاء شهوته ونتاج مثله . وكذلك بدأ كونه
ناقص القوة ضعيف البنية ، ثم يرتقي ويتزايد إلى أن يبلغ إلى الأشدّ ، ثم
يبتدىء في الانحطاط والنقص إلى أن يُردّ إلى أرذل العمر كما كان بدريّاً كما
ذكر تعالى فقال : « لقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في
قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً
فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم
بعد ذلك لميتون » وكما قال سبحانه : « خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من
علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى
أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يردّ
إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً » وقال : « والله أخرجكم من بطون
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً » .

فصل

واعلم أيها الأَخ أن لهذه الموجودات التي تحت فلك القمر نظاماً وترتيباً أيضاً في الوجود والبقاء ، وهي مرتبة بعضها تحت بعض ، متصل أو آخرها بأوائلها كترتيب العدد وترتيب الأفلاك . بيان ذلك أنه لما كانت أجزاء العالم محيطات بعضها بعضاً وهي إحدى عشرة كرة ، تسع منها في عالم الأفلاك ، وأولها من لدن فلك المحيط ، وآخرها إلى منتهى فلك القمر ، وآخرها متصل بأوائلها ، كما بينا في رسالة السماء والعالم ، وكان اثنتان منها دون فلك القمر وهي كرة النار والهواء ، وكرة الماء والأرض ، وهي مقسومة على أربع طبائع : أولها الأثير وهي نار ملتبهة دون فلك القمر ، ودونه الزهرير الذي هو البرد المفرط ، ودونه الماء المفرط للرطوبة ، ودونه الأرض المفرطة اليابس . وهذه الأربعة محفوظة كلياتها في مراكزها ، ومتصلة أو آخرها بأوائلها ، ومستعملة جزئياتها بعضها إلى بعض - كما بينا في رسالة الكون والفساد .

وأما الكائنات منها التي هي جزئياتها فهي المعادن والنبات والحيوان ، ولها نظام وترتيب متصل أو آخرها بأوائلها كترتيب الأفلاك والأركان . بيان ذلك أن المعادن متصل أولها بالتراب وآخرها بالنبات ، والنبات أيضاً متصل آخره بالحيوان ، والحيوان متصل آخره بالإنسان ، والإنسان متصل آخره بالملائكة ، والملائكة أيضاً لها مراتب ومقامات متصلة أو آخرها بأوائلها - كما بينا في رسالة الروحانيات - فنريد أن نذكر في هذا الفصل مراتب الكائنات من الأركان الأربعة التي هي المعادن والنبات والحيوان فنقول : أول المعادن هو الجص بما يلي التراب ، والملح بما يلي الماء ، وذلك أن الجص هو التراب الرمي يبتل من الأمطار ثم ينمقد ويصير جصاً . وأما الملح فإنه يمتزج بالثرثرة السبخة ، وينمقد فيصير ملحاً . وأما آخر المعادن مما يلي النبات فهو الكيماة

والقطن وما شاكلها يتكوّن في التراب كالمعدن ثم ينبت في المواضع النّدية في أيام الربيع من الأمطار وصوت الرعد ، كما ينبت النبات ، ولكن من أجل أنه ليس له ثمرة ولا ورقة يتكون في التراب كما تتكون الجواهر المعدنية فصار من هذه الجهة يشبه المعدن ومن جهة أخرى يشبه النبات . فأما باقي أنواع الجواهر المعدنية ففيها بين هذين الحدّين أعني الجصّ والكهانة ، وقد بيّنا في رسالة المعادن أنواعها وأجناسها وخواصّها ومنافعها .

وأما النبات فنقول إن هذا الجنس من الكائنات متصل بأوله بالمعادن وآخره متصل بالحيوان ؛ بيان ذلك : اعلم يا أخي أن أول مرتبة النبات وأدونها بما يلي التراب هي خضراء الدمن ، وآخرها وأشرفها بما يلي الحيوانية النخل . وذلك أن خضراء الدمن ليست بشيء سوى غبار يتلبّد على الأرض والصخور والأحجار ، ثم يصيبها المطر فتصبح بالقداة خضراء كأنها نبت زرع وحشائش ، فإذا أصابها حرّ الشمس نصف النهار تجمّدت ثم تصبح بالقدة مثل ذلك من نداوة الليل وطيب النسيم . ولا تنبت الكهانة ولا خضراء الدمن إلّا في أيام الربيع في البقاع المتجاورة لتقارب ما بينهما ، لأن هذا معدن نباتي ، وذلك نبات معدني .

فصل

وأما النخل فهو آخر المرتبة النباتية بما يلي الحيوانية . وذلك أن النخل نبات حيواني لأن بعض أحواله وأفعاله مبينين لأحوال النبات ، وإن كان جسمه نباتياً ؛ بيان ذلك أن القوة الفاعلة منفصلة من القوة المنفصلة . والدليل على ذلك أن أشخاص الفحول فيها مباينة لأشخاص الإناث ، ولتحوّلته في أشخاصه لقاح في إناثها — كما يكون في ذلك للحيوان — وأما سائر النبات فإن القوة الفاعلة منه ليست بمنفصلة من المنفصلة بالشخص بل بالفعل حسب — كما بيّنا في

رسالة النبات - وأيضاً فإن النخل إذا قُطِعت رؤوس أشخاصه جفت وبطل نموه ونشوه ، كما أن الحيوانات إذا ضُربت أعناقها بطلت وماتت . فبهذا الاعتبار فإن أن النخل نباتٌ بالجسم ، حيوانٌ بالنفس ، إذ كان أفعال النفس الحيوانية أفعاله ، وشكل جسمه شكل النبات . وفي النبات نوع آخر فعله أيضاً فعل النفس الحيوانية ، وإن كان جسمه جسماً نباتياً وهو الأكشوت^١ . وذلك أن هذا النوع من النبات ليس له أصل ثابت في الأرض كما يكون لساكن النبات ، ولا له ورق كأوراقها ، بل هو يلتصق على الأشجار والزرع والبقول والحشائش ، ويمتص من رطوباتها ، ويفتدي كما يفعل الدود الذي يدبّ على ورق الأشجار وقضبان النبات، ويقرضها ويأكل منها ويفتدي بها . وهذا النوع من النبات وإن كان جسمه يشبه النبات فإن فعله نفسه فعل الحيوان .

فقد بان بما وصفنا أن آخر المرتبة النباتية متصل بأول الحيوانية ، وأما سائر المراتب النباتية فهي ما بين هاتين المرتبتين .

فصل

واعلم يا أخي أن أول مرتبة الحيوانية أيضاً متصل بآخر النباتية ، كما أن أول النباتية متصل بآخر المعدنية ، وأول المعدنية متصل بالتراب والماء - كما يتنا قبل .

واعلم أن أدونَ الحيوان وأنقصه هو الذي ليس له إلا حاسة واحدة وهو الحكزون : وهي دودة في جوف أنبوبة ، تنبت تلك الأنبوبة على الصخور التي في بعض سواحل البحار وسطوط الأنهار ، وتلك الدودة تخرج نصف

١ الأكشوت : هت يعلق بالأغصان ولا مروق له في الأرض .

شخصها من جوف تلك الأنبوبة ، وتنبسط يَمَنَة وَيَسْرَة تطلب مادة يغتذي بها جسمها ، فإذا أحست برطوبة ولين انبسطت إليه ؛ وإن أحست بجخشوة أو صلابة انقبضت وغاصت في جوف تلك الأنبوبة حذراً من مؤذٍ لجسها ومُفسِدٍ لميكلاها ، وليس لها سمع ولا بصر ولا شم ولا ذوق إلاّ اللّمس حسَبُ .

وهكذا أكثر الديدان التي تكون في الطين في قعر البحر وعُشق الأنهار ليس لها سمع ولا بصر ولا ذوق ولا شم ، لأن الحكمة الإلهية لم تعطِ الحيوان عُضْوَاً لا يحتاج إليه في جرّ المنفعة أو دفع المضرة ، لأنه لو أعطاها ما لا يحتاج إليه لكان وبالاً عليها في حفظها وبقائها .

فهذا النوع حيواني نباتي لأنه ينبت جسده كما ينبت بعض النبات ، ويقوم على ساقه قائماً ؛ ومن أجل أنه يتحرك بجسده حركةً اختيارية فهو حيوان ، ومن أجل أنه ليس له إلاّ حاسة واحدة فهو أُنقص الحيوانات رتبة ، وتلك الحاسة أيضاً هي التي يشاركها النبات ، وذلك أن النباتات لها حسّ اللّمس حسَبُ .

والدليل على أن للنبات حسّ اللّمس هو لإرساله عروقه نحو النهر والمواقع الثديّة ، وامتناعه عن إرسالها إلى ناحية الصخور واليَبَس ، وأيضاً أنه إذا اتفق متنبّه في مضيق مال وطلب الفسحة ، وإن كان فوقه سقف يمنعه من الذهاب علوّاً ، وترك له ثقبٌ من جانب ، مال النبات إلى تلك الناحية حتى إذا طال أخرجَ من هناك رؤوسه . وهذه الأفعال تدل على أن له حسّاً وتمييزاً بمقدار الحاجة إليه .

فأما حسّ الألم فليس للنبات ، وذلك لأنه ليس يليق بالحكمة الإلهية أن تجعل للنبات ألماً ولم تجعل له حيلة الدّفع كما جعلت للحيوان ، وذلك أن الحيوان لما جعل له أن يحسّ بالألم جعل له أيضاً حيلة الدّفع إما بالفرار والهرب أو بالتحرّج أو بالممانعة .

فقد بان بما وصفنا كيفية مرتبة الحيوانية مما يلي النبات ، فتريد أن نذكر
ونبين كيفية مرتبة الحيوانية مما يلي الإنسانية فنقول : إن رتبة الحيوانية مما
يلي رتبة الإنسانية هي ليست من وجه واحد ، ولكن من عدة وجوه ،
وذلك أن رتبة الإنسانية لما كانت معدن الفضائل وينبوع المناقب لم يستوعبها
نوع واحد من الحيوان ، ولكن عدة أنواع : فمنها ما قارب رتبة الإنسانية
بصورة الجسدانية مثل القرد ، ومنها بالأخلاق النفسانية مثل الفرس الكريم
الأخلاق ، ومثل الطير الإنسي الذي هو الحمام ، ومثل القبل الذكي القلب ،
ومثل الهرار والبيضاء الكثيرة الأصوات والألحان والنغمات ، ومثل النحل
اللطيف الصانع وما شاكل هذه الأجناس : وذلك أنه ما من حيوان يستعمله
الناس أو قد أنس بالإنسان إلا وله في نفسه شرف قرب من نفس
الإنسانية .

وأما القرد فلنقرب شكل جسده من جسد الإنسان صارت نفسه تحاكي
أفعال النفس الإنسانية وذلك مشاهد منه متعارف بين الناس .
وأما الفرس الكريم فإنه قد بلغ من كرم أخلاقه أن صار جسده مركباً
للملوك فإنه ربما بلغ من حسن أدبه أن لا يبول ولا يورث ما دام بحضرة
الملك أو هو راكبه ، وله أيضاً مع ذلك ذكاه وإقدام في الهبء ، وصبر على
الطعن والجراح كما يكون للرجل الشجاع كما وصف الشاعر :

وإذا شكاً مُهرى إلي جراحة ، عند اختلاف الطعن ، قلت له : اقدم ما
لما رأي في لست أقبل عذره ، عض الشكيم على اللجام ، وحميما
وأما الفيل فإنه يفهم الخطاب بذكائه ويمثل الأمر والنهي ، كما يمثل العاقل
المأمور المنتهي .

فهذه الحيوانات في آخر مرتبة الحيوانية مما يلي رتبة الإنسانية لما يظهر منها

١ اقنما : أي اقدمن ، فله نون التوكيد التا في حال الوقف .

من الفضائل الإنسانية .^١ وأما باقي أنواع الحيوانات فما بين هاتين المرتبتين .
ولإذ قد فرغنا من ذكر مراتب الحيوانية بما يلي رتبة الإنسانية فتريد أن
نذكر أولاً رتبة الإنسانية بما يلي رتبة الحيوانية :

اعلم أن أدون رتبة الإنسانية التي تلي الحيوانية هي رتبة الذين لا يعلمون
من الأمور إلا المصنوعات ، ولا يعرفون من الحيات إلا الجسائيات ، ولا
يطلبون إلا صلاح الأجساد ، ولا يرغبون إلا في زينة الدنيا ، ولا يشتهون من اللذات
إلا الأكل والشرب مثل البهائم ، ولا يتنافسون إلا في الجماع والتكاثر مثل
الحزازير والحير ، ولا يحرصون إلا على جمع الذخائر من متاع الدنيا
يجمعون ما لا يحتاجون إليه كالنمل ، ويحبون ما لا يلتفتون به كالعقارب ،
ولا يعرفون من الزينة إلا أصباغ اللباس مثل الطاووس ، ويتعاطون على
حطام الدنيا كالكلاب على الجيف^١ فهؤلاء وإن كانت صورتهم الجسدانية
صورة الإنسان فإن أفعال نفوسهم أفعال النفس الحيوانية والنباتية .

فصل

وأما الرتبة الإنسانية التي تلي رتبة الملائكة فهي رتبة الذين انتبهت نفوسهم
من نوم الغفلة ورقدة الجلالة ، وانتعشت بحياة العلوم والمعارف ، وانفتحت لها
عين البصيرة فأبصرت بنور قلوبها ما كان غائباً عن حواسها من الأمور
الروحانية والموجودات العقلية ، وشاهدت بصفاء جوهرها عالم الأرواح ورأت
بعين اليقين أصناف الخلائق الذين هم هناك ، وهي الصورة المجردة عن الهيولى
الجسمانية وهي أجناس الملائكة وجنود ربك من الروحانيين والكرويين ،

١ العقارب : جمع عقرب ، وهو غراب أبيض طويل القلب سمي بكافة صوته .

وحلة العرش أجمعين، وعرفت أحوالهم وتبين لها سرورهم وملاذهم ونعيمهم، فقتشقت نحوها ورغبت فيها، وحرصت على طلبها، ووهّدت في نعيم أبناء الدنيا والكون في عالم الأجساد، وتركّت طلب شوائها الجسائية، وأعرضت عن تناول لذاتها الجِرمائية، وصارت بفكرتها هناك وإن كانت يجسدها هاهنا، فأسهر ليله مفكراً ونهاره طاوياً في طلب المعارف والبحث عن حقائق الأمور، ورضي من متاع الدنيا بكسرة يُقيم بها حياة الجسد وخيرقة يوارى بها العورة إلى وقت معلوم، وعاش في الدنيا مع أبناء جنسه من الأدميين يجسده وهو بنفسه من أجناس الملائكة .

فاجتهد يا أخي في طلب ما طلبوه وارغب في صحبتهم، واقتدر بسنتهم، وسر بسرهم لعلك تُحسّر في زميرهم إلى الجنة دار القرار كما ذكر الله تعالى ووعد فقال، جلّ ثناؤه: « وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً » الآية . وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: « المرء يُحسّر يوم القيامة مع مَنْ يُحبّ » وقال: « قل إن كنتم تُحِبُّون الله فاتبعوني يُحبكم الله » . وقد بيّنا طريق الأنبياء، صلوات الله عليهم، وخصال المؤمنين المحققين في إحدى وخمسين رسالة عملناها في غرائب العلوم، وطرائف الآداب، وتهذيب النفس، وإصلاح الأخلاق، وفتقك الله أيها الأخ لقراءتها وفهم معانيها والعمل بما فيها إن شاء الله تعالى .

تمت الرسالة العاشرة في كيفية نَصْدِ العالم بأمره ويليها رسالة
في ماهية السحر والمزامن والعين .

الرسالة الحادية عشرة من العلوم الناموسية والشرعية

في ماهية السحر والعزائم والعين

(وهي الرسالة الثانية والخمسون من رسائل إخوان الصفاء)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آله خيرٌ أمّا بشرٌ كون ؟

اعلم أيها الأخ ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أننا قد ذكرنا في خمسين رسالة تقدمت لنا قبل هذه الرسالة فنون العلم وغرائب الحكمة ، ورتبناها وجمعنا فيها علوماً كثيرة وأغراضاً جمّة وحكماً بليغة ، ورتبناها بحسب ما تقتضيه درجات المتعلمين ومراتب الطالبين المستفيدين . فكما لا ينبغي أن نبذل العلم لمن ليس هو من أهله ولا يعرف فضله ، فكذا لا يجوز ولا يحل أن نمنع منه من هو مستودع وطالب له ، ولا نبخل به على مستحق . فلينبغي لمن حصلت له هذه الرسائل من إخواننا الكرام أن يدفع منها إلى كل من يستحق ما يقرب من فهمه ، وما يعلم أنه يصلح له أو يلقى بمرتبة أولاً فثلاً على الترتيب الذي رتبناه في رسالة الفهرست . فكلما ارتقت نفسه في العلم إلى درجة درجة ، وانتهت إلى مرتبة مرتبة في المعرفة رقي إلى ما بعدها ودفع إلى ما يتلوها ، إلى أن تبلغ نفسه إلى حد كمالها .

وقد جعلنا الرسائل كلها على أربعة أقسام : القسم الأول رياضية يتبدى بها ، والقسم الثاني جسمية طبيعية يتلو بها ، والقسم الثالث نفسانية عقلية من بعدها ، والقسم الرابع ناموسية إلهية هي آخرها .

وهذه الرسالة هي آخر الرسائل من القسم الرابع وهي الخادية والخمسون نريد أن نذكر فيها ماهية السحر وكيفية عمل الطلسمات ، وأنها كأحد العلوم والمعارف المتعاقبة ، وكبعض الحكم المستعملة ، ونستشهد عليها بما سمعناه من العلماء وعرفناه من كتب القدماء الذين كانوا فيها مضى قبلنا .

واعلم أيها الأخ ، أيديك الله ، أننا رأينا اليوم أكثر الناس المتغافلين إذا سمعوا بذكر السحر ، يستحيل واحد منهم أن يصدق به ، ويتكافرون بمن يجعله من جملة العلوم التي يجب أن يُنظر فيها أو يُتأدب بمعرفتها ، وهؤلاء هم المتعلمون والأحداث من حكماء دهرنا المتطفلين والمُدَّعين بأنهم من خواص الناس المتميزين ، وذلك لأنهم لما رأوا بعض المتعاملين بهذا العلم والخائضين في طلبه من غير معرفة له ، إما أبلة قليل العقل ، أو امرأة وعناء ، أو عجوزاً خرفة بلهاء ، فرفعوا أنفسهم عن مشاركة من هذه حاله إذا سمعوا بذكر السحر والطلسمات أنفةً منهم لئلا ينسبوا إلى الجهل وإلى التصديق بالكذب والحرافات ، إذ كان أولئك السفهاء الطالبون لهذا العلم يطلبونه لأغراض لهم سقيمة دنيئة من غير معرفة تُوجب الطلبة ولا ما المقصود منه والغرض ، ولم يعلموا أن هذا هو جزء من الحكمة بل هو جزء وآخر علوم الحكمة ، لأنه يحتاج قبله إلى تعلم علوم تقدمه ، فنهنا علم النجوم الذي هو معرفة ثلاثة أشياء وهي الكواكب والأفلاك والبروج .

فالبروج اثنا عشر برجاً ، والأفلاك تسعة ، والكواكب المعروفة ألف وتسعة وعشرون كوكباً ، فنهنا سبعة سيارة - وقد ذكرناها في الرسالة الثالثة من القسم الأول من كتابنا هذا - وهو كالمُدْخِل على علوم النجوم جميع ما يحتاج إلى تقديمه من ذلك . فأما سوى البروج والكواكب والأفلاك

فمنها العقدةان اللتان تسمى إحدهما الرأس والآخر الذنب . فالرأس يدل على السمود، والذنب يدل على التحوس، وليسا هما كوكبين ولا جسيمين ظاهرين، ولكنهاها أمران خفيّان ، فغفاء ذاتيهما وظهور أفعالهما يدل على أن في العالم نفوساً خفية عن الحسّ ، أفعالها ظاهرة وذاتها خفية ، يُسمّون الروحانيين الذين ذكرناهم في الرسالة التي هي قبل هذه الرسالة ، وهم أجناس الملائكة وقبائل الجن وأحزاب الشياطين ، ويعرف ذلك أصحاب العلوم والسحر والطلّسّمات ، فاقراً تلك الرسالة التي لنا قبل هذه الرسالة لتعرف هذا المعنى على التام والكمال منها إذا قرأتها ، ويتحقق لك أيها الأَخ ما هو موجود في العالم من أفعال الروحانيين كما ذكرناه وتبيناه وشرحناه فيها . فأما معرفة أفعال النجوم وتأثيراتها فيما تحت فلك القمر من بعد المعرفة بدلالاتها فهي من الحكمة الروحانية والتأييد الإلهي والعناية الربّانية ، وأجلّ العلماء المشهورين بهذا العلم هو بطليموس صاحب المجسطي وغيره من الكتب التي له في هذا العلم ، وغيره من العلماء .

واعلم يا أخي أن الكواكب ملائكة الله وملوك سيوانه خلقهم لخدمة عَالَمِهِ وتديير خَلْقِهِ وسياسة بريته ، وهم خلفاء الله في أرضه يسوسون عباده ويحفظون شرائع أنبيائه بإنفاذ أحكامه على عباده لصلاحهم وحفظ نظامهم على أحسن الحالات .

واعلم يا أخي ، أبديك الله ، أنه لا يكاد يعرف كيفيات تأثيرات هذه الكواكب وأفعالها في جميع ما في هذا العالم من الأجسام والأرواح والنفوس إلاّ الراسخون في العلم ، البالغون في المعارف ، والناظرون في العلوم الإلهية المؤيّدون بتأييد الله وإلهامه لهم .

واعلم يا أخي أن أول قوة تسري من النفس الكلية نحو العالم فهي الأشخاص الفاضلة النيرة التي هي الكواكب الثابتة ، ثم من بعدها في الكواكب السيارة ، ثم من بعدها فيها دونها من الأركان الأربعة في الأشخاص الكائنة منها من

المعادن والنبات والحيوان .

واعلم يا أخي أن مثال سريان قوى النفس الكلية في الأجسام الكلية الجزئية جميعاً كمثال سريان نور الشمس والكواكب في الهواء ومطارد شعاعاتها نحو مركز الأرض .

واعلم أنه إذا اتفق في وقت من الزمان أن تكون الكواكب السيارة في أوجاتها وإشرافها ، ويكون بعضها من بعض على النسبة الأفضل التي تسمى النسبة الموسيقية ، مرت عندها تلك القوى من النفس الكلية ووصلت بتوصل تلك الكواكب إلى هذا العالم ، فجرى أمر الكائنات على أعدل مزاج وأطبع طبائع وأجود نظام ، وتسمى تلك الأحوال سعادة . وإن اتفق أن يكون الحال على ضد ما ذكرت ، كان الأمر بالضد ، ولا يكون ذلك بالتصد الأول ، ولكن بأسباب عارضة كما بينها في رسالة الآراء والمذاهب في باب علل الشرور وأسبابها ، فتعرفها يا أخي من هناك .

واعلم أيها الأخ أنه ليس في معرفة الكائنات قبل كونها صلاح لكل أحد من الناس ، لأن ذلك منقوص للعيش ، ولما يراد هذا العلم ليترقى فيه إلى ما هو أشرف منه ويعرف الشر الذي فيه بمعرفة الأسباب والعِلل ، فتنبه النفس من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، وتنبه من موت الخطيئة ، وتفتح لها عين البصيرة ، وتعرف حقائق الموجودات ، وتحقق أمر المعاد ، فتزهد في الدنيا وتهون عليها مصائبها ، ولا تحزن ولا تجزع إذا علمت موجبات أحكام النجوم والفلك كما ذكر عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات » وتصديق ذلك قول الله تعالى : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » .

واعلم أيها الأخ أن هذه العلوم تنقسم على خمسة أقسام : أحدها علم الكيمياء الذي ينفي الفقر ويكشف الضر ، والثاني علم أحكام النجوم الذي يدرك به ما كان ويكون ، والثالث علم السحر والطلسمات التي تلحق الرعية بالملوك

والملوك باللائكة، والرابع علم الطب الذي يحفظ صحة الأجسام ويشفي نوازل
الأسقام، والخامس علم التجريد تعرف النفس به ذاتها، وتشرف بعد تجربتها
على مستورها - وقد تكلمنا في رسالة لنا في النجوم بما هو كالمقدمة وما يحتاج
إليه في معرفته قبل هذه الرسالة - وقد كان علم السحر والطلسمات تابعاً لعلم
أحكام النجوم وتالياً له ومتعلقاً به وعليه. والمنافع به كثيرة مشهورة، فقد
سُرع بخبر الطلسمات وكثرتا فنبها خبر الذي كان الرأس ونقلها الزيتون،
والطلم الذي للتمساح، وطلمم البق، وطلمم الحيات، وطلمم العقارب،
وطلمم الزناير، وغيرها مما يُسرع بالأخبار عنه دائماً من قوم، ولا يجوز
عليهم التواطؤ في أوقات مختلفة وعلى وجوه متفرقة.

ومع هذا فلا بدّ مما يورد على هؤلاء المتكبرين لهذا العلم، والمكذّبين لمن
يدّعي صحته من الشهادات، بعض ما ذكر المتقدمون في كتبهم وسطروه
من أخبارهم. ويحكى من ذلك ما كان واضح الشهرة لا يخفى موضعه على
طالبيه ولا يكذب قائله حتى لا يبعد السفاه إلى تكذيبنا سيلاً. فنقول إن
أفلاطون الفيلسوف قد ذكر في المقالة الثانية من كتاب السياسة، على علوّ في
قدره، أنه قال: إن جرجيس الذي في أهل مدينة أوروبا كان رجلاً يرعى
الغنم، وكان أجيراً لمتسلط كان في ذلك الوقت على مدينة أوروبا، وجاءت
في ذلك الزمان أمطار وكان معها زلازل، فالتشقّ موضع من الأرض وصارت
فيه خسفة في الموضع الذي كان فيه ذلك الرجل الذي يرعى الغنم فيه. فلما
رأى الرجل تلك الخسفة عجب منها وتزل إليها، فرأى هناك أشياء عجيبة،
وكان مع سائر ما هناك فرس معنول من التماس في يده كئوس مشقوقة،
فاطلع في جوف الفرس من تلك الكئوس، فإذا في جوف الفرس إنسان
ميت مقداره، فيما يراه منه، أكثر من مقدار إنسان، ولم يكن عليه شيء
أصلاً سوى خاتم ذهب كان في يده، فأخذ ذلك الخاتم وخرج من الخسفة.
واتفق أن الرعاة اجتمعوا على ما جرت عادتهم من الاجتماع شهراً فشهراً

لِيُنْهَوُا إِلَى الْمَلِكِ أَمْرَ أَغْنَاهُمْ ، وحضر معهم الراعي وهو لابس لذلك الخاتم ،
فبينما هو جالس مع سائر الرعاة إذ عرض له أن ضرب بيده إلى خاتمه ، فأداره
في إصبعه حتى صار فصّه إلى داخل بما يلي راحته ، فلما فعل ذلك خفي عن
الجلوس الذين كانوا معه حتى لم يتبينوا أنه جالس ولم يبصروه ، وجعلوا يتكلمون
في أمره مما يدل على أنه قد انصرف عنهم ، وكان هو يتعجب من ذلك
الكلام . ثم إنه ضرب بيده إلى خاتمه فأدار فصّه إلى خارج ، فلما أداره صار
القوم يرونه . فلما فهم ذلك ضرب خاتمه ليرى هل فيه هذه القوة ، فوجده
يعرض منه ذلك الأمر بعينه أنه متى أدار فصّه إلى داخل استتر واحتجب عن
البصر ، ومتى أداره إلى خارج ظهر وأبصره الناس . فعند ذلك لما اختبر بهذا
من أمره في خاتمه ، تلطّف واحتمل أن يصير في عدد الرُسل إلى الملك ، فلما
وصل إليه قتله وصار معه الآن .

تأمل هل ترى أن أفلاطون الفيلسوف ، مع فضله وعقله ، كتب هذه
الآية في كتاب من كتبه وهو الذي صنّفه في السياسة ، وهو مع هذا يجوز أن
يعتقد ويظن أنه يرى أن هذا الطلسم على الخاتم الذي تقدم ذكره قد عُيِّل
للعكبة التي بعدها غاية ، حتى صار في قوة الفعل إلى الحد الذي ظهر منه في
العمل الذي يعمل به ، ولما السبب الذي يدعو هؤلاء الأحداث إلى التكذيب
والإنكار لمثل هذا هو ما فيهم من الكسل وقلة الرغبة في التعلم والألفة وقلة
الحياة ! يجعل هؤلاء على ما يفعلونه من الجعود لهذه العلوم وتكذيب من قال
بصحتها ، لأنهم يجدون هذا أسهل عليهم وأخف مؤنة .

وإياك أيها الأخ أن تسلك سبيلهم وتحتذي مثالهم ، أو تشاركهم ، أو
تتشبه بهم ، بل يكون الطلب أبداً فكرك ، وإصابة الحق غرضك ، وفي
اقتناء الحكمة ودركها شهوتك ، لتسعد بذلك وتقوز مع السعداء
والشهداء .

ثم قد حكى ابن معشر جعفر بن محمد المنجم قال في كتاب مذاكرته

لشاذب بن بحر : حدثني محمد بن موسى أنس الحارزمي قال : حدثني
 مجيب بن منصور المنجم قال : وصلت أنا وجماعة من المنجمين إلى المأمون ،
 وعنده جماعة وإنسان قد تنبأ ، ونحن لا نعلمه ، وقد دعا بالقضاة ولم يحضروا
 بعد ، فقال لي ولمن حضر من المنجمين : اذهبوا فخذوا طالماً لدعوى إنسان
 بشيء يدعيه ، وعن قوئى ما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه ، ولم يعلمنا
 المأمون أنه متنبئ ، فبشنا إلى بعض الصحن ، فأحكمتنا الطالع وصورناه ،
 فوقعت الشمس والقمر في دقيقة واحدة في الطالع ، والطالع الجدني والمشتري
 في السنبلة ينظر إليه ! فقال كل من حضر غيروي ما يدعيه صحيح . فقلت أنا :
 هو في صحة وله حجة زهرية عطاردية ، وتصحيح الذي يطلبه لا يصح ولا
 يتم له ولا ينتظم .

فقال : من أين ؟ قلت : لأن صحة الدعاوي من المشتري ، أو تثليث
 الشمس ، أو من تسديدها إذا كانت الشمس غير منحوسة ، وهذا الحال هبوط
 المشتري ، والمشتري ينظر إليه نظر موافقة إلا أنه كاره لهذا البرج ، والبرج
 كاره له ، ولا يتم التصحيح والتصديق ، والذي قالوا من حجة زهرية
 عطاردية ضرب من المفارقة والتزويق والجداع .

فتمعجب من ذلك فقال : أنت لله دوك !

ثم قال : أتدرون من الرجل ؟ قلت : لا ، قال : هذا الرجل يزعم
 أنه نبي !

فقلت : يا أمير المؤمنين ، فمعه شيء يجتج به ؟ فسأله ، فقال : معي خاتم
 ذو فصين ألبسه فلا يتغير مني شيء ، ويلبسه غيروي فيضعك ولا يتالك نفسه
 من الضحك حتى ينزعه ، ومعني قلم ثاني آخذه فأكتب به ، ويأخذه غيروي
 فلا تتطلى إصبعه .

١ شاذب : لبه إلى شاذيا ، ناجة بالكوفة .

قلت : يا سيدي ، هذه الزهرة وعطارد قد عملا عليها . فأمره المأمون أن يفعل ما قال ففعله ، فعلنا أنه من علاج الطلسمات .
فما زال به المأمون أياماً كثيرة حتى تبرأ من دعوى النبوة ، ووصف الحيل التي احتالها وعمل بها في الخاتم والقلم ، ثم وهبه المأمون ألف دينار . ثم لقيناه بعد ذلك فإذا هو من أعلم الناس بعلم النجوم .

فأما ما قد ذكر في القرآن في مواضع كثيرة من ذكر السحر وتكرير ذكره ، فمن ذلك ما قيل في سورة البقرة قال : « وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولاً إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » .
فإذا كان قد بلغ من قوة السحر وعلمه أن يفرق بين المرء وزوجه ، فأى شيء بقي بعد هذا ؟ أو هل في ذلك الخبر شك بعدما نطق به القرآن وعرفنا منه صحته ؟ وقد قال ، عز وجل ، في سورة المائدة : « وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين » وقال ، عز من قائل ، في سورة الأنعام : « ولو نزّلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين » وقال ، عز وجل ، في سورة الأعراف : « قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون » قالوا أرجه وأخاه وأبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم ، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين . قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ، قال ألقوا ، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم » .

ألا ترى أن القرآن يستعظم سحرهم ؟ وقال تعالى في هذه السورة : « وألقي السحرة ساجدين » وفيها أيضاً : « وقالوا لها تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما

نحن لك مؤمنين » وفي سورة يونس : « أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشّر المؤمنين الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين » وقال تعالى في تلك السورة : « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين » وقال تعالى في سورة بني إسرائيل : « نحن أعلم به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلّا رجلاً مسحوراً » وفيها : « ولقد آتينا موسى تسع آيات نيّينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً ، وقال تعالى في سورة طه : « قال أجهنّا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوّى » وفيها : « إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاك من أرضك بسحرهما ، وفيها : « فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ، وفيها : « إنّا آمنّا برينّا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبّقى » .

وهذا أيضاً أيّ الأخ أيّك الله كما تسمع وترى ما ذكر القرآن من تكرير ذكر السحر في هذه المواضع أنراه باطلاً لا أصل له ؟ أعوذ بالله أن نسحر أحداً من الخلق وأن نقول هذا ! الآن نرجع أيضاً إلى ما عليه أصحاب الشرائع الآخر وما في كتبهم التي يتدينون بها ويشهدون بصحتها ، فمنها ما في التوراة مكتوبة ما يعتبره ويقرّ بصحته أمّتان من الأمم وهم اليهود والنصارى جميعاً ، والتوراة موجودة بأيدي اليهود والنصارى باللغة العبرانية وباللغة السريانية وباللغة العربية لا خلاف بينهم فيها ، بل هم متفقون على صحتها وحقيقة ما فيها ، وفيها مكتوبة في قصة عيصو قال : كان عيصو بن إسحاق صاحب صيد ، وكان كلما خرج إلى الصيد خرج إليه ابن النمرود بن كنعان فيقول : صارعني على أيّ إن غلبتك أخذت صيدك . وكان على ابن النمرود قميص آدم خرج معه من الجنة ، وكان فيه صور لكل شيء خلقه الله من الوحش والطير ودواب البحر ، وكان آدم إذا أراد صيدا من شيء من الوحش

أو غيرها وضع يده على صورته في القبيص ، فبقى ذلك الشيء حائراً واقفاً
أعشى حتى يجيء فيأخذه . فكان كلما صارعه أخذ ابن النمرود عيصو بن إسحاق
فضرب به الأرض وأخذ صيده .

فلما طال ذلك على عيصو شكاً إلى أبيه إسحاق ما يلقى من ابن النمرود ،
فقال له إسحاق : صِفْ لي القبيص ! فوصفه عيصو . فقال له إسحاق : هذا
قبيص آدم ولن تغلبه ما دام عليه ، فإذا جاءك يطلب المصارعة ، فقل له حتى
تتزعزع القبيص . فصارعه إذا فعل ذلك ، فإنك تغلبه فإذا غلبته فخذ
القبيص وعد .

فخرج عيصو يريد الصيد فجاءه ابن النمرود كما دته وطلب المصارعة ، فقال
له عيصو : تنزع ثيابك ثم تتصارع . فتزع ابن النمرود القبيص وتزع عيصو
ثيابه ثم اصطروعا ، ففرض عيصو به الأرض وجلس على صدره . ثم وثب عيصو
وأخذ القبيص والصيد ومضى في المهرب يعدو ، وأعجز ابن النمرود المشي في
البرية . فقال : يا بني ، مادام القبيص عليك فلن يغلبك ، فإذا مضيت إلى
الصيد فأردت أن تصيد شيئاً ، فضع يدك على صورته في القبيص فيقف لك
حتى تأخذه .

وكان عيصو إذا أراد صيداً من الوحش وضع يده على صورته في القبيص ،
فيقف أعشى لا يبصر حتى يجيء عيصو ويأخذه . فبن هنالك كان يدخل يده
ويصيد بالقبيص . وهذا ألبا الأخ خبر مشهور يعرفه جميع من يقرأ بصحة
التوراة من اليهود والنصارى ولا يبعدونه البتة . وأيضاً في التوراة في السفر
الثاني منها في قصة يعقوب مع لابان خاله قال : « فلما ولدت راحيل يوسف قال
يعقوب للابان : وجهني وصر حتى أنطلق وأذهب إلى بلدي ومكاني وأرضي مع
أولادي ، وأعطي نسائي اللواتي خدمتك هن . فقال لابان : أخبرني كم أجرك
أعطيك ؟ فقال يعقوب : أربع ، وأرعى غنمك وأحفظها بالليل والنهار ، وأسمى في
جميع غنمك ، وأغزل كل أحمر سين وكل أبقع ، وكل حنك ملتح ببياض في

سواد ، وكل أملح^١ بيباض من الغنم ، وكل أملح أبيض من المعز ، فليكن ذلك أجري واشهد على هذا الظن اليوم ، لكن بعد هذا اليوم على أغبر^٢ وأملح بيباض وأحمر من المعز ، أو ملتح بسواد وبياض من الضأن فهو أجري . فقال : لا بأس ، نعم ليكن كما ذكرت . وعزل في ذلك اليوم التيوس الملتح بيباض ، وكل شيء في غننه أملح أو أبقع أو أحمر ، وكل ما كان فيها بيباض ، وكل ملتح بسواد وبياض فجعلها على أيدي ولده ، وفرق يعقوب بين مرعى غننه ومرعى غنم لابان ، وجعل بينهما مقدار مسيرة ثلاثة أيام ، وغنم كل واحد منها على حدة في موضع ، وكان يعقوب يرعى سائر غنم لابان التي بقيت ، وأخذ يعقوب قضباناً رطبة من لوز ودُلب ، وقشر منها قشوراً وجعل من البياض في القشور ، وركز القضبان التي قشرها في مجرى الماء من المستقى في موضع ترد منه الغنم للشرب . فيستقبل الغنم ، فتفرح وتتمرك أولادها في بطنها إذا رأت القضبان تنتج الغنم ملحاً . ففي كل سنة أول ما يحلب الغنم متقدمة جعل يعقوب يركز تلك القضبان في المأمن المستقى ، ولا يركزها في مؤخر الغنم ، فاستغنى الرجل وكثرت ماشيته .

فهذا أيضاً في التوراة ما لا يدفعه أحد ، فاعرفه أيها الأخ . ثم أيضاً في كتب أخبار ملوك بني إسرائيل التي تجري عند اليهود مجرى التوراة يُذكر أنه كان فيهم نبي يقال له شمويل ، وهذا مشهور في الأنبياء ، عليهم السلام ، وله كتاب ، والنصارى واليهود معترفون بمصدقون بنبوته وجلالة قدره ، وكتابه معهم . ويذكر في الكتاب أنه نصب لليهود ملكاً يقال له طالوت ، وأمره الله تعالى بقتل العماليق ففعل ، إلا أنه خالف من قبل مواسيهم ، وسقط عن مرتبة الملك ، ومسح له داود سيراً ومات شمويل . وأقبل طالوت على قتل السحرة والعرافين ، فقتل من قتل وهرب من هرب . وأقبل أهل

١ الأملح : من الحرفان ونحوها ما كان فيه بياض يتخالطه سواد .

فلسطين لمحاربتة ، فجمع العرّافين لهم ، ودخل الرعب من كثرة الجيوش المنتصبة عليه ، ولم يجد من يسكن إلى قوله كعادته من نبي ولا ساحر ولا عراف ولا حاكم ، فقلق لذلك وقال لحاصته : اطلبوا لي ساحراً أسأله عن عاقبة أمري . فدلّ على ساحرة ، فسكن إليها وسأها أن تحيي له نبياً بسأله . فسأله أي الأنبياء يختار أن تحيي . فاختار شوبل فأحيته ، وفزعت عند رؤيته فصرخت . فقال لها ظالوت : لا تقزعي ، ماذا رأيت ؟ فقالت : رجلاً شيعاً يهباً مثل ملائكة الرب ، مشتبلاً بيونس قد صعد من الأرض . فلم طالوت أنه شوبل أرسله الله ، فدخل إليه وسجد بين يديه . فقال شوبل : يا طالوت ، لم أرجعتني وأحييتني ؟ قال : لما ضاقت بي الأرض من أهل فلسطين ومحاربتهم لإي ، وزوال عناية الله عني ، ومنعه الأحلام مني ، فدعوتك لأشاورك في أمري . فقال شوبل : إن الله تعالى قد نقل الملك إلى صاحبك داود ، وغضب عليك وعلى بني إسرائيل بما فعلتموه في مواشي العماليق ، وهو ناصر فلسطين عليكم ومُديلبهم منكم ، فتصير معي غداً في الأموات . فخرّ مشياً عليه وعرفته الساحرة ، فأقبلت إليه ومن كان معه ، ولم يزالوا به حتى أفاق وأخافهم ليلتهم وانصرفوا مُصعبين . فالتحمت الحرب فوقعت الهزيمة على المبرانيين ، فأكثر القتل فيهم ، وقتل لطالوت ثلاثة بنين ، واتكأ هو على حربته ، فأخرجها من ظهره ، فاجتمع بنو إسرائيل على تملك داود فدافع بهم من ناورهم .

فهذا كله أيضاً أياً الأخ قد وردت به الأخبار ، فمنها ما هو من جهة الفلاسفة ، ومنها ما هو من جهة الأنبياء وكتب الشرائع ، ومنها ما هو مذكور في القرآن من ذكر السحرة بما قد حكيناه فيما تقدم .

أفترى هذا كله كذباً لا أصل له ، وسفهاً وحماقة بمن يذكره عند هؤلاء المتعصبين المنكرين بأنفسهم ، المكذّبين بما يسوونه بجهلهم ، تكبراً منهم وتسياً وصلاحاً ، لقلّة عقولهم ، وقصر علومهم ، وقصورهم عن نيل العلوم الحقيقية ،

فيجدون الإنكار والكذب أخف عليهم ، والله المستعان ونسأله حسن التوفيق والاختيار .

ونقول إن آخر ما سمعنا عن ادعى علوم الطلسمات وأفعالها ، من نَحَلَّت إلينا أخبارهم وبلغنا آثارهم ، اليونانيون ، وهؤلاء لهم عند الناس أسماء مختلفة ، فمنها الصابثون والحراسون والخوفون ، وقد كانوا أخذوا أصول علومهم عن السريانيين وعن المصريين على حسب تنقل الصنائع والعلوم في البلدان بما يحدث لها من السياسات والأديان ، وقد كان من رؤساء أوائلهم أربعة أولهم أعادمايون وهرمس ولومهرس وأراطس ، ثم تفرقت جيوشهم إلى الفوناغرية والأرسطونية والأفلاطونية والاقهوردسية .

وهم يزعمون أن العالم متناه في مساحته إلا أنه كُرِّي الشكل ، ويزعمون أن ليس لوجوده مبدأ ثانٍ وإنما هو متعلق بالباري سبحانه وتعالى تعلق المعلول بعلته . وهم يزعمون أن العالم الأرضي أيضاً تم أموره بأشياء : أحدها المادة القابلة للزجاج والتأليف وهي العناصر الأربعة ، والثاني النفوس المعركة والساکنة في أشغافه ، والثالث تحريك العالم السماوي للعناصر الأربعة والمتولدات منها حتى تنهأ لقبول تأثيرات الأنفس من التحريك والتسكين والجمع والتفريق والحر والبرد والرطوبة واليبس التي تمكن الصانع من تأثيرات الصنعة في المادة لكل مصنوع ، والرابع حفظ الإله الأعظم سبحانه وتعالى لقوى جميع الموجودات عليها ، وإمداده بالمعونة لها ، وتسميته لأغراضها ومقاصدها ، وقسمة الأمور الموجودة على الكواكب السبعة .

وزعموا أن الكواكب الثابتة مقسومة على الكواكب السيارة ، بمتزجة من قواها ، ومُعَيَّنة لها على أفعالها . وزعموا أن الفلك التاسع المماس لفلك الكواكب الثابتة ، وهو المنتهى لفلك البروج ، مصوّرٌ بصور تحصره ، وأن كل درجة من درجاته تنقسم قسماً أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب ، فيها صور قد وقت عليها المراعاة لتأثيراتها العارضة عليها على طول الزمان على

ما يذكره أصحاب الطلّسات .

ولما قسموا الأمور الأرضية على الكواكب السبعة، وربّوها تحت تديرها والتأثير فيها، جرّوا أيضاً على ذلك السيل في أمر الجهات والأقاليم والنواحي والمدن والرساتيق . وأما النفوس فقدم أن منها ما لا يتعلّق بالأجسام ولا يسكن الجئة بوجه من الوجوه لعلوها عليها وارتقاها عن أوساخها وأقدارها ، ويسمون هذه النفوس الإلهية ، وهي عندهم تنقسم قسمين : أحدهما خير بالذات ، ويسمونه الملائكة ويتقربون إليها اجتلاباً لحيرها، والقسم الثاني شرير بالذات ويسمون أشغاصه الشياطين، ويتقربون إليها استكفاء لشرها ، وجعلوا لكل واحد منهم دعاء مقررأ ، ويجزوا معلوماً ، وسياقة عمل يتوصلون به إلى ما يرومونه منهم .

ونفوس أخرى متعلقة بجئة الكواكب لا تفارقها ، وهي مع ذلك تتعلّق وتصرف في العالم الأرضي صنفين من التصرف : أحدهما بطباع أجسادها كما ذكر في كتب أحكام النجوم، والثاني بنفوسها ونفوس أخرى متعلقة بالأجساد لا تفارقها ولا تبصر عنها إلاّ بقدر ما تفارق الجئة لفسادها . ومن هذه الطبقة من النفوس نوع يسكن الجئة الإنسانية ويتصرف بها وفيها ولا يفارقها إلاّ مفارقة النفس سائر أشغاص الحيوانات والنباتات ، ومُضَيِّها إلى بحر طوس ، يعني كُرّة الأثير، لتُعذَّب هناك إلى أن تطلب الانقلاب منه والمهبط إلى مادة تصلح لسكنها ، أو تتمكن من إدراك نجاتها.

ويؤمنون أنهم يقدرون على معرفة من هذه سبله ، وذلك بأن يشاهدوا أخلاقه وعاداته ، فإذا وجدوه شبيهاً بالبهية في تصرفه مع الطبيعة من غير فكر ولا روية ، ولا قبول علم ، ولا فكرة ، ولا نصرة دين أو تصفّح لمذهب ، حكموا عليه بأن نفسه نفس بهية لا تصلح إلاّ لعمارة الدار وإقامة نوع الإنسانية فقط . والنوع الآخر نفوس يمكن فيها أن ترتقي إلى الأفلاك وتسكن بها وتلتذ بها وفيها عند صحتها ، ويمكن أن تهبط عنها وتسكن الجئة

وتتعلق بها عند مرضها وتلتذ وتعذب بها وفيها ، وهذه النفوس الإنسانية البشرية .

وم يزعمون أيضاً أنهم يمكنهم أن يعلموا ماذا تؤول إليه عاقبة الإنسان بعد وفاته إذا فارق الدنيا وهو على ما يشاء قد ير من حاله . وذلك أن لكل واحد من الآراء والديانات تصنيفاً بالمعتقد له إلى صف ما من صنوف الأخلاق ، وتحركاً إلى فن من الفنون في الأعمال كالمذهب الذي يشتد توحش أهله وتقشفهم ، والمذهب الذي يكثر الجدل فيه والمنافرة ، والمذهب الذي يكثر فيه قتل النفوس وأخذ الأموال ، والمذهب الذي يفترط فيه ذبح الحيوانات وأكل اللحوم إلى غير ذلك من المذاهب الآخذة من الانهماك في شيء من الأعمال ؛ فإن هذه الأعمال إذا كثرت من الإنسان ألبسته من الأخلاق بما توجه عاده التي قد دام عليها وعُرف بها .

وزعموا أيضاً أن كل صف من أصناف الأخلاق ، وإن كان موجوداً في الناس ، فإنه في نوع ما من أنواع الحيوانات أقوى وأظهر ، وذلك أن الشجاعة في الأسد ، والحنن في الذئب ، والروغان للثعلب ، والحريص للغنير ، والسلامة للبعار ، والذكاة للبعير ، والسهر للوزغة ، واللجاجة للذئابة ، والحناء للدب ، والولع للقرود ، والظلم للحية ، والسرقة للمعق ، والاختطاف للبازي ، والفزع للأرنب ، والاحتضار للظبي ، والقنلة للنبس ، والزهو للطاووس ، والغدر للقراب ، والنسيان للفأرة ، والاحتكار للنملة ، والممارسة للكلب ، والمواثبة للديك . وأشبه ذلك من لوازم الأخلاق لأصناف الحيوانات ؛ وكل خلق من هذه الأخلاق مشترك فيه عدة من أنواع الحيوانات ، ويختلف فيه بالقلة والكثرة فيكون كل مقدار من هذه مقصوداً على نوع من الأنواع .

فإذا كان الإنسان ، وهو على حد ما من تلك الحدود ، انتقل إلى ذلك

١ الوزعة : هي ما يعرف باسم أبرس (ابو برس) .

النوع الذي حظ من ذلك الخلق المقدار الذي عليه قد مات ، ويُسبب أن يكون هذا المسلك عكسَ مسلك صاحب القِراسة ، لأن هذا المسلك يُتطرق فيه من الخلق إلى استخراج الأخلاق ، وفي كل جنة تحلها وطينة تخصها ، يُخلط لها النعيم بالعذاب والألم بالذلة ، ليكون ذلك خدعة لها ورياءً بطول مدة تعلقها بها ، حصلت فيه من محبتها إلى أن يستوفي منها ما حصل عليها وتقي ما لها « وما الله بظلام للعبيد » .

فهذا الذي قد ذكرته كله وحكيته عنه من أصولهم ومقدمات علومهم في تصحيح مذهبهم في السحر والطلسمات . وإن كنت تركت أكثر بما ذكرت ، وأسقطت أكثر مما حكيت فحيناً للإكثار ، وطلباً للاختصار ، فلإني تركت ذكر ما عندهم في ذلك بما يجري مجرى ما قد ذكر في كتاب الخواص كفعول المغناطيس وغيره من الخواص ، فلإني تركته لظهوره . غير أنني أذكر جملة أخرى لتقف منها ألسنة الأبحر ، أيدك الله ، على جميع أغراضهم وتصوّر أحوالهم في مطلوبهم ، وأنهم أيضاً زعموا أنهم لما استقرت عندهم هذه المقدمات ، وأنسوا بها ، وطال خوضهم فيها ، فرعوها وبنوا عليها وقالوا : فإذا كان هذا الذي تقدم ذكره مستقراً مستمراً ، وكانت الكواكب والنفوس المستعيلة على الأجسام بهذه الحال من العلم والقدرة ، وكانت هذه هي المراتبة لنا والمستعيلة علينا ، فإن الحاجة فسطرتنا إلى التقرب إليها والتضرع لها في إصلاح ما فسد فينا ، وتسهيل ما عسر علينا ، وتسييد ما عدل عن الصواب من أفكارنا وأرائنا ، ليحصل لنا بذلك أمران : أحدهما طيب العيش في الدنيا ، والثاني التمكن من الإخلاص إلى الآخرة .

وكانوا إذا أرادوا التقرب إلى كوكب أو إلى نفس منها ، عملوا الأعمال التي قد وقع لهم أنها موافقة لطبيعته ، وسألوا عند ذلك حاجتهم التي هي داخلية تحت قدرته ، ويقولون : لنهم إذا عملوا صنفاً من أصناف الأعمال الطبيعية ، وتقربوا بها إلى الكوكب المراعي لها من غير تعرض لشيء مما يتعلق على أحكام

النجوم ، فإنه يكون التأثير عنه في قضاء الحاجة ضعيفاً لانفراد ذلك الكوكب منها بالإرادة فقط .

وهكذا إذا عملوا وسلمكوا مسلك الاختيارات النجمية في التماس الحاجة من غير مراعاة الأعمال الطبيعية ، كان التأثير في قضائها ضعيفاً أيضاً ، بل لا يكاد يتم في أكثر الأمر لانفراد الكوكب فيها بالطبيعة فقط ، كما نسمع وترى كثيراً ممن يتعاطى ذلك ويطلبه بحمله من غير وجه ، ويرومه من غير جهته من البُلْث والعوام القليلي المعرفة بهذا الأمر ، الجهال بأصول هذه الصناعة ، أعني صناعة الطلسمات والسحر ، ويزعمون أنهم إذا جمعوا بين الأمرين ، وسلمكوا في طلب حوائجهم السبيلين ، اجتمعت لهم فيها طبيعة الكوكب وإرادته ، وكان ذلك أوكند للسبب ، وأحمد في الطلب وبلوغ الغرض .

ويزعمون أن ذلك العمل ، إن صدر عن مريضة مدخولة ونية مضعوفة ، جرى مجرى العبث والولع ، وسقط الانتفاع به ، وربما كان داعياً إلى العكس له والمضرة فيه وبه ، وكانوا ينظرون إلى المدن التي في قسمة كوكب ما من الكواكب ، على ما أدتهم التجربة إليه ، كما هو موجود مذكور في كتب أحكام النجوم ، فيميزونها وينظرون أينها في ولايته إذا كانت في شرفه ، وأينها في ولايته إذا كانت في يتيه ، وأينها في ولايته إذا كانت في جدته ، وأينها في ولايته إذا كانت في وجهه . فإذا تميز لهم الاستقرار لأحوالها والتصفح لحوادنها ، انتظروا حصول ذلك الكوكب في بعض تلك الحظوظ ، فابتدؤوا ببناء هيكل لذلك الكوكب لتلك المدينة التي ذلك الحظ مقصور عليها ، وصوروا معه مراعيه من الكواكب والصور التي تكون في درجته ، ووضعوها في ذلك الهيكل ، وسننوا له سنة أعمال ، وثبتوها في دستور يتروكونه عند سدنته ، ويضيفون إليها ذكر الأمور التي تصلح أن يسألها ، إذا كان في ذلك الحظ من حظوظه مما هو داخل تحت قسمته ، وجعلوا ذلك اليوم من كل سنة عيداً لذلك الكوكب في ذلك الهيكل ، فكان الإنسان

من عامتهم ، إذا عرضت له حاجة مآ ، استغنى فيها ، فسأل عنها في حيز ، اي الهيكل ، فإذا عرفوه ، نذر لذلك الهيكل نذراً يليق به ، وخرج به إليه في يوم عيده ، وفضل الأفعال المسطورة له وسأله حاجته .

والتمثال في ذلك تمييز الحوائج أن الشمس مثلاً إذا كانت في الحسَل - وهو شرفها - جعلت في درجة الطالع ، وكانت الحوائج التي يمكن أن يُسحر لها إما هي ما كانت من الأمور في قسمة البرج الخامس من الولد واللذة والفرح بسبب برج الأسد الذي هو الخامس من طالها . فإذا كانت في الأسد فجعلت في درجة الطالع ، كانت الحوائج التي يُمكن أن يُسحر لها إما هي ما كانت من الأمور متعلقة بنفسها بالديانات والربانيين والقضاة ونحوها من الأسفار بسبب برج الحسَل الذي هو شرفها وهو التاسع من الطالع .

والقمر إذا كان في الثور الذي هو شرفه ، وجعل في الطالع ، فلما يتم من الحوائج ما كانت في القسمة النائية من الإخوة والأخوات والقرابات والأسفار القريبة بسبب السرطان الذي هو الثالث من الطالع ، وإذا كان في السرطان وجعل في الطالع ، فلما يتم به من الأمور ويتخى به من الحوائج ما كانت في القسمة الحادية عشرة من الرجاء والسعادة ، وعلى ذلك سائر حظوظ الكواكب .

وجعلوا الكواكب السيارة من الهياكل بحسب ما أوجبه عدة حظوظها ، وكانت للشمس منها عدة أشرافها ، قالوا : وللقمر عدة أشرافها أنبياء النواميس والسفن ، وكذلك لبقية الكواكب السيارة . وزعموا أن التجربة أدتهم إلى ذلك وإلى معرفة قوى تأثيراتها ، فمنها « كلب الجبار » وهو الشرى العَبور ، ومنها « الأورون » وهو الجدي ، ومنها « هروس » وهو الرامي ، ومنها « السهى » وهو الكوكب الصغير الذي في بنات الشرى الكبرى .

وعملوا أيضاً هياكل أخرى كأنها النفوس المجردة وأجروها مجرى الكواكب والحوائج ، منها « الفلوطي » وهو الملك الموكل بالجيم والهاوية ،

ومنها «لفوسدور» وهو الملك الموكل بالبحر، ومنها «الموجاس» وهو الملك الموكل بالرياح، ومنها «ليس» وهو الموكل بالروائح العارضة من الجن، ومنها «الفرطوس» وهو الملك الموكل بالأموال إلى غير ذلك مما تغفلوه فتمت لهم بذلك سبعة وثلاثون هيكلًا. ثم عملوا على هذا الوجه من العمل هيكلًا في وقت كانت الكواكب السيارة كلتها في خطوطها، وقسوها قسبين، فجعلوا أحدهما للرجال والآخر للنساء، وفي كل واحد من قسبه بيت عظيم ليس في حيطانه نقب ولا في بابه شق، حتى إذا أطبق بابه لم يبق منه شيء من الضوء البتة، وجعلوا بابه مما يلي الجنوب، وصدوه مما يلي الشمال، وصوروا بأسمائها البروج الاثني عشر، وعملوا صور الكواكب السيارة، كل واحد منها معمول من المادة الموافقة كالشس من الذهب، والقمر من الفضة، وزحل من الحديد، والمشتري من الزئبق، والمريخ من النحاس، والزهرة من القصي^١، وعطارد من الأسر^٢.

وجعلوا كل واحد على صورته التي يكون عليها في برج شرفه مما هو مبين في كتب أحكام النجوم، وبين يدها مطرَح لطيف عليه سبعة أقراص حواري^٣ قد وُضعت على مثال المرامي، ووجهها إلى التائبيل، وعلى كل واحد منها مجهد حربه، معمول من طين أحمر، كل واحد منها على اسم كوكب من الكواكب السبعة، والقريبة من الأضنام للقمر ولها دور واحد، والبعيدة منها لزحل ولها سبعة أدوار، وكل واحد منهن فأدوارها على مرتبة كونها، وفي كل واحد منهن مجرة ولها مجنور مفرد: فالتى للشس العود، والتي للقمر الكلبية، والتي لزحل الميعة، والتي للمشتري العنبر، والتي

١ القصي: الرصاص الجيد.

٢ الأسر: الرصاص الرديء.

٣ الحواري: الفتيق الأبيض، وهو لباب الفتيق.

٤ الميعة: مطر طيب الرائحة.

المريخ السندروس^١ ، والتي للزهرة الزعفران ، والتي لعطارد المصطكي .
وعن شمال الكواكب لم يبق شراب وثلاثة قضبان طوال من خشب
الطرفة^٢ ، قد قطعت من شجرتها قبل صباح الديك ، وسكن حديد نصابها
منه ، وخاتم حديد فضة منه لطيف في قدر الظفر ، منقوش عليه صورة
جرجاس رئيس الأباله . فإذا حضر عند ذلك وهو هيك جرجاس وفيه
يَدْخُلُونُ أجدانهم وجوارحهم إلى دينهم ، وفيه تَذْبِيعُ الديكة ، وفيه تِلَاوَةُ
السَّيْرَيْنِ الذين سذكّر حالهما فيما بعد ، فيأتي رئيس الكهنة فيدخل إلى بيت
من الرجال ، ويقعد على ذلك المطرح يحاذي المادة قبل غيبوبة الشمس ، ويطبق
الباب ، والشرج تشتعل ، والدجى تقتر ، وهو جاث قد اقش وجهه اليسرى
ونصب اليمنى ، ووضع إبهامه وسبّابه ووسطاه من يده اليسرى بالأرض ،
ورفع مثلي من يده اليمنى ، وأقبل يقول في ذلك الوقت قبل صباح الديك
قولاً هذا معناه : يا جرجاس الجرجاسة وإبليس الأباله وكبير الشياطين
وعظيم الجن أجمعين ، أسألك وأقصرع إليك ، وأطرح نفسي بين يديك ،
عالمًا أنه لا يخلّصني إلا رضاك ، ولا ينبغي إلا مداراتك ، إذ كنت مني
جاريًا مجرى الحيس ، وساكنًا مسكن النفس ، ومتصرفًا فيما تحت شعاع
الشمس ، أخلاطنا بك مشوّرة ، وأعضاؤنا مختلفة ، وخلقنا مشوّمة ، وأفكارنا
مُبلّلة ، وأقدامنا مُزلزلة . وقد عزمنا في صباح ليلتنا هذه على إدخال بعض
أحداثنا في دعوتنا ، وإسباحتنا ملائكتنا ، فاحضّر معنا واشهد لنا وعلينا ،
واصرّف شرك ووليّتك عنا ، واطرد ذوي المكر والحدّاع من أصحابك عن
موقفنا . وأنا أقرب إليك وأذيع بين يديك عدوّاً من أعدائك أزوّق مريقاً
أفلق ، قد طال ما عاداك بطبعه ، وكان ذلك بحمده ، وتسّم إلى بناء الحيران ،

١ السندروس : صمغ شجر او معدن يشبه بالكبرياء يجلب من نواحي أرمينية ، يستعمل في
الأدوية ، وربما وضع شيء منه في الجبر لاصلاحه .
٢ الطرفة : شجر منها الأكل .

وتسلّقى إلى غصون الأشجار ، وصوّح^١ في وجوه الإشبجار ، وصقّى بصفيق
السماوية والإنذار ، فارتاع له جنانك ، وتلجج من خوفه لسانك ، ودبرت
بإقباله هارباً عنه ، وثقرت بنفوره مذعوراً منه . وأجعل لك ذلك رسماً
مرسوماً ، وقانوناً معلوماً في كل حدث أسيعه ميري ، وآخره لك في
شيء تَصْلِح به أمري .

حتى إذا صاحت الديكة أمك عن كلامه ، وأقبل على ما ينتفع به من نوم
أو غيره . فإذا أسفر الصبح أقبل ، وقد اجتمع من حضر من رجال أهل دعوته
وحدهم ، وجميع بالأحداث الذين يريدون إصغافهم الدعوة ، وإسباعهم السرّ ،
فوقفوا على باب بيت السرّ ، ويعرّض أحدهم ويقبض على عضده كاهنان ،
فيدخلانه وهو مشدود بعصابة ، وهو يعيشى القهقري ، حتى يصل إلى ذلك البيت
إلى رئيس الكهنة ، ومعه رجل يكفله ، ويطبّق الباب ، والسرّج تنقذ ،
والمجامر تذكّر .

فيقول له رئيس الكهنة : أتعب أن تدخل في ديننا فتسبع ملائكتنا ؟
فيقول : نعم .

فيقول له : على أنك إن خرجت عن ديني أو أظهرت أحداً على سري ،
أذلّ الله رأسك هذا الذي تحت قبضي بين أصعابي ، وأسقط إكليلك من
ورائك ! فيقول : نعم .

فيقول : لكن إن أقمت على ديني وحفظت سري ، فإن رأسك يكون
بين أصعابك عالياً وإكليلك ثابتاً .

ثم يقول لكفيله : أنكفل أنت على إقامته على ديني وحفظ سري ؟ فيقول :
نعم .

فيضجعه الكاهن على ذلك البساط قدّام المائدة على جانبه الأيسر ، ويتلو

١ صوّح : جثث .

على رأسه أسنانه الملائكة المذكورة والمرتببة ، وهي سبعة وثلاثون أسناً ،
وجرجاس رئيس الأبالسة .

ثم بعد ذلك يقول : طوباك إذ صيرتَ من أهل الاستعاضة لهذه الأسرار ،
وإن لم تكن لله طاهراً فإن الله يطهرَكَ .

ثم يتناول تلك السكين التي وصفها ليذبح بها ، فيقدم كفيله فيقول له :
فادفع إلي خاتمتك وهنا عنه أنه يحفظ المناسك ، ويقيمُ على الدعوة ، ويكتم
السر . فيدفع إليه خاتمه والديك .

فيقول الكاهن : فأنا إذا أقبلتُ نفساً يدلّ نفس ، ونَدباً بين يدي الشمس
المُحيية لِنَفْسٍ ، وجرجاس رئيس الأبالسة .

ثم يترك الديك على عنق الغلام ويذبحه وهو يقول : يا جرجاس ملك
الأبالسة ، اقبلْ هذه الذبيحة ، واترك هذا الغلام لأبويه وللملائكة !

ثم يُعطي ذلك الحاتمة الحديدية بالسراج ، ويكويه على ظهر إلهام يده اليمنى
وقد أمسك بها تسعة وتسعين ، ويكويه ببعض تلك العيدان من الطرفاء إلى
صدره وجنبته كيئاً خفيفاً ثلاثاً يظهر .

ثم يلبسه ثياباً جُدداً بيضاً وخفّاً من جلود ذبائح الملائكة ، ويشد
وسطه بصمامة ، ويعطيه فُطُورَ مِلح يرسمه رسماً مثلثاً ، وكذلك يفعل
بساائر أصحابه .

وأما جمهور الناس فإنهم يكونون خارج بيت السر في الهيكل وما يليه
يقضون تَقَاتِهِمْ ، ويوفون نذورهم ، ويذبحون قرابينهم من أصناف الحيوانات
ومن الديكة لجرجاس رئيس الأبالسة ، كما ذكر أفلاطون في كتابه المسمى
« قاذون » من أن سقراط الحكيم معلمه أوصى عند موته فقال : اذبحوا عني
ديكاً في الهيكل ، فإنه تذّرٌ علي . فكانت هذه وصيته آخر عهده من دار
الدنيا . ويأكلون لحوم ساير ذبائحهم متى شاؤوا كيف شاؤوا ، إلا لحوم ديوك
تذّر السر ، فإنها لا تأكلها إلا بروح الكهنة في بيت السر . حتى إذا فرغ

ورئيس الكهنة من الأخذ على الأحداث ، شرع في إسماعهم السر ، وذلك أن لهم صنفين من الكلام ، كل واحد أطول من سؤر التران الطوال : أحدهما يسمونه سر الرجال ، والآخر يسمونه سر النساء . فسر الرجال لا يسمعه إلا الرجال ، وسر النساء لا يسمعه إلا النساء ، والسران جميعاً متساويان في عدد الألفاظ والحروف . وإن ألفاظهم جميعاً إذا نثرت ثم نُظِمت نظاماً تكون فيه كل كلمة أحدهما بين لفظتين من الآخر ، حدثَ منها تأليفات كثيرة ، وإنه يكون في جملة تلك التأليفات أربعة تأليفات ، كل واحد منها يتضمن قوانين وبراهين علم من العلوم الأربعة التي أحدها الطب الذي تصح به الأجسام وتنفى به الأسقام والالام ، ويتمكن من الانتفاع بسكنى الدار .

والثاني علم الكيمياء الذي به يُدَقِّع الفقر ويكشف الضر .
والثالث علم النجوم وأحكامها الذي به يُطْلَع على ما يكون قبل أن يكون .

والرابع علم الطبّلسات الذي به يُلْحَقُ الرعية بطبيعة الملوك ، والملوك بطبيعة الملائكة . والذي يمنع من كشف هذه العلوم وبذلها للجبهود من العامة ما يتخوف به على الخاصة ، إذ كانت العامة ، بما هي عليه من الضعف في الهمة وقلة العلم وقوة الشر بسوء الأخلاق وقبح العادات ، ينهكون في الشهوات كيف كانت ، ويتناولونها من أين وُجدت ، ولا يراعون في ذلك رجوعاً إلى دين ومروءة ، ومعرفة بالواجبات والمظورات ، فيفسد بذلك الترتيب المعبود ، ويخرج عن الحد المعروف ، إذا دخل العامي إلى معرفة علم الكيمياء ، مثلاً إذا أنفق ما ينفقه فيما لا يحصل إلا فيما أباحت له الشريعة . وهكذا إذا علم ما لا يجوز أن يعلم من علم الطب من الشؤمات والخواص التي هي قوى الأدوية من المعادن وغيرها . فينبغي أن يصاب أيضاً هذا العلم عن لا يستحقه ، ويمنع عن ليس هو أهلاً لاستعماله . فإنه إذا علم العامي الذي تقدم ذكره

وصفه من علم الطلّسات ما لا يجوز لثله أن يعلمه ولا يستعمله ، كانت الحال فيه كالحال التي حكاهما أفلاطون الفيلسوف في كتابه في السياسات .
وقد تقدمت حكايتهما لذلك في صدور رسالتنا هذه من حال الراعي الذي قتل الملك وجلس في الملك مكانه من غير أن يكون له أهلاً ولا مستحقاً لذلك .

وقد كان من المعطيين عندهم فولوس وأمر الروم ووثّة السرّ ، قلبه يوار ، وهي التي حرّمت منع المعزى وجملتهنّ للقرّبان فقط خالصة ، وأن لا تقرّهنّ حامل ولا تأكل لحومهن .

ويعظّمون آدوس وصبّ الماء الذي سقط من الآلهة في أيام اسطرونيقوس ، وخرج قاصداً إلى بلد الهند ، فخرجوا في طلبه فلحقوه وسألوه أن يرجع إليهم ، فقال لهم : إني لا أدخل بعد هذا بلد حرّان ، ولكن أجيء إلى كاذي ، ومعنى كاذي هنا هو مكان في شرق حرّان وأتقدّد مدينتكم .

وهم إلى اليوم يخرجون في يوم عشرين من نيسان من كل سنة لتوقّع ورود ذلك الصنم ، يسمون ذلك العيد عيد « كاذي » . فانظارهم لورود هذا الصنم مثل انتظار اليهودي للمسيح ، وهم يحفظون الجناح الأيسر من الديك الذي يذبح في بيت سر الرجال ، ويعلقونه على الحوامل وأعناق الصبيان على سبيل الحرّز .

ومن رسومهم العامية أيضاً استنكارهم من الأكل والشرب ، وتوسّعهم في الثقة في أول يوم من نيسان وهو رأس السنة عندهم . فهذا ما عرفناه وسبعناه من الأخبار والدلائل على تصحيح الرأي في علوم النجوم ، وما يتبع ذلك من علوم السحر وعلوم الطلّسات .

وأما الاحتجاج على كل حال فصلاً وفصلاً ومعنى معنى ، وإقامة البرهان على دون ذلك ونصّره ، فكتب القدماء والفلاسفة مملوءة به ، وهو أكثر من أن نخصيه في كتاب واحد وفي رسالة واحدة .

فأما قوة الرُهي والعزائم والوهم والزجر وما أشبه ذلك وتأثيراتها ، فإن من شاهد الأفعال التي تورثها الأدوية والمقافير في الأجساد ، وفي الأتفس المقارنة للأجساد من أصناف التأثيرات ، وما قد تشاهده أيضاً وتسمع به من تأثيرات بعض الأدوية والمقافير والأجساد في بعض كحجر المغناطيس في الحديد وجذبه ، وجذب السقمونيا في الصفراء ، وجذب الحجر الأرمي في السوداء ، وحجر الشب ومنفعته لوجع المعدة إذا حمل عليها من خارج ؛ ومنفعة ذيل الذئب للقولنج^١ ، ومنفعة الحيوط المضئق^٢ بها الأفي إذا أُلقيت على خارج مَنْ به دُبْعَة ؛ ومنفعة عود الصليب^٣ من الداء الذي يسمى أم الصبيان^٤ ، ومضرة الأرنب البحري^٥ في الرئة لأنه يُقرّحها ، والزرايش تُقرّح المثانة ؛ والمرداسنج^٦ إذا أُلقي في الحُلّ بدّل حموضته بالحلاوة ، وإذا أُلقي في الثورَة^٧ سَوَدَ البدن ؛ وحجر المغناطيس الذي يجذب الحديد إذا هو ذلك بالثوم بطل الفعل عنه ، فإذا غُسِلَ بالحل عادت تلك القوة إليه ورجع إلى فعله . ومثل هذا كثير جداً يطول شرحه وتعبده ، وقد ذُكر منه كثير في كتب الخواص^٨ وجربته كلّه أو أكثره من ينشط من الناس بتجربته ، فقد شاهد هذه الأمور خاصة من الجملادات وكيف تؤثر التأثيرات الظاهرة بعضها في بعض . فقد رأينا تأثيرات النفس الناطقة في النفس الحيوانية من أصناف التأثيرات في قمعها لها وكسرها لقوتها ، وما هو مذكور مسطور في الكتب المصنفة في إصلاح الأخلاق للفلاسفة ، وفي كتب الدين ، وفيما ذكر

- ١ السقمونيا : نبات يستخرج من تجاويه رطوية دقية تجفف وتسمى باسم نباتها .
- ٢ القولنج : مرض في المعدة مؤلم يسر منه خروج الكتل والريح .
- ٣ عود الصليب : ضرب من النبات .
- ٤ أم الصبيان : العرع .
- ٥ المر داسنج : الحجر المحرق ، ويتخذ من الآلك وغيره ، وهو ثقل جداً ، والسامة لتلول له المراسنك .
- ٦ الثورَة : أخلاط تصاف إلى الكلى وغيره وتتمثل لإزالة الشر .

من الوعد والوعيد ، وبما تُكسّر به الأخلاق الرديئة والأفعال القبيحة من المقاومة لها بأضدادها من الأفعال الجيدة ، كمن يقهر الحدة التي هي من قوى النفس القضيبة التي تسمى النفس الحيوانية بالحلم الذي هو من قوى النفس الناطقة ؛ ويقهر العجلة بالأناة ، والشهوة بالعفة ، وسائر الأخلاق الرديئة بالأفعال الجيدة المحمودة . ورأينا ما تؤثر أيضاً النفس الناطقة في النفس الشهوانية ، ولا سيما إذا استمانت الناطقة على الشهوانية بالنفس الحيوانية التي تسمى القضيبة بقهرها لها بها وبقمعها حتى تنقاد لها وتذللها وتلعبها على الاعتدل في سائر أحوالها ، حتى لا تخرج عن العدل وعمّا توجهه السياسة الفلسفية والأوامر والنواهي الشرعية والسنن الدينية ، حتى لا تدعها تخرج عن ذلك ولا تتجاوزه إلى ما لا يحلّ في الشريعة ، ولا إلى ما لا يجوز في العدل عند الفلاسفة .

ثم قد رأينا أيضاً ما تؤثر النفس الناطقة في النفسين البهيمنتين : أعني القضيبة والشهوانية اللتين في الحيوان بما قد استخرجته من الأسباب المؤثرة فيها كالزجر ، وما تفعله من الزجر في نادي الحيوانات كما يفعله الرائي بالحيل وتذليله لها للركوب ، وغير ذلك كما يفعله الفيل بالفيل من رباطته وتذليله ، وغير ذلك مما تجذب به النفس الناطقة النفس البهيمة إلى تديروها وسياستها ، وكما يفعل الصغير للضئيل والبقر عند شربها ، والحداة للجمال وغيرها وما يفعلونه إذا أرادوا حبسها على السير أشاروا إليها بإشارات قد عودوها إليها حتى تنقاد لهم إلى ما يريدونه منها ، وما يفعلونه إذا أرادوا منها أن تقف وتُمسك عن السير أمسكت ووقفت لهم ، ونفوسها تقبل هذه الإشارات المختلفة على اختلاف طبائعها . والزجر للخبيل والبغال والخيول غير الزجر للإبل والبقر والغنم ، وكل جنس من هذه وكل نوع منها يُراض بإشارة ما غير الأخرى تؤثر فيه تلك الإشارة ويكون خاصة فيها ، فتؤثر تلك الإشارات المختلفة في أنفس الحيوانات ، وتقبلها منهم أنواع الحيوانات قبولاً ظاهراً واضحاً على اختلاف طبائعها ، وتقهرها النفوس الناطقة وتجنّبها إلى ما تريد منها على اختلاف تأثيرات

العقاقير على اختلاف طبائنها في الأعضاء المختلفة بالحواس التي فيها . فهذا أيضاً دليل على أن الرقي والعود تعمل في الأنفس وتؤثر فيها على قدر جواهرها وطبائنها .

ثم إن الحكماء دلت على الحواس التي في العقاقير والأدوية على طبائنها ، وأثبتت كل طبع وكل خاصية لماذا يصلح وينفع ، ولماذا يضر ويؤذي ، ولأي داء ينفع ، ولأي عضو من الأعضاء يضر .

كذلك أيضاً قد دلت على هذا الرقي والعود والثشر^١ ، وأثبتت ما يفتح لكل شيء من الحيوان وما يخصه ، مثل رقية قلم السرور ، ورقية الحياة ، ومثل ما تؤثر رقية العقرب ورقية الزنايبير وغير ذلك من الحيوان ، ومثل ما يؤثر السحر في أنفس الأدميين وأجسادهم وهو شيء يطول الشرح فيه . وقد حكينا فيما تقدم من رسالتنا هذه ما قد دل على صحة القول به وصحة العلم بالطلسمات ، وفي بعض ما ذكرناه كفاية في الدلالة على صحة القول به وصحة العلم لمن وقع بما قلناه فيه . وأما هذه الرقي والثشر والعزائم وما يشاكلها فلإنها هي آثار لطيفة روحانية من النفس الناطقة تؤثر في النفس البهيمية وفي الحيوان . فمنها ما يعرّكها ويزعجها ، ومنها ما يقمعها ، ومنها ما يعمل فيها بتأثيرات قوية أعبالاً مختلفة ، فيه إصابات بالعين ، وربما شجّه ، وربما صرعه .

فقد رأينا كثيراً من بصرع الإنسان في أقل من ساعة إذا جلس بين يديه ! ولما ذلك أثر لطيف بيد من نفس فيعمل في نفس أخرى ، كما يبدو الشر من النار فيقع في الأجرام فيعرقها ، إلا أن الذي يبدو من النفس روحاني لطيف ، لأنه يخرج من النفس اللطيفة ويعمل في لطيفة مثله . والذي يخرج من النار هو أكثف منه على قدر كثافة النار ، ويعمل في الأجرام الكثيفة ويكون سبب هذا الأثر . إذا نظرت وتصورت صورة المنظور إليه

١ الثشر : جمع الثثرة ، وهي رقية يبالغ بها المجنون والمريض .

في الفكر ، والفكر هو إحدى حواس النفس الناطقة ، ومؤدّي ما يحيط به إلى النفس ، بدّر من النفس بادر فأنّثر في نفس المنظور إليه قصره ، وهذا موجود ظاهر في الملقوعين ^١ . وكثير من الناس من يدفع هذا ولا يؤمن به ولا يصدقه وهو شيء واضح مُشاهد وما نسمعه دائماً .

فيحكى عن قوم من أهل الهند أنهم يؤثرون في غيرهم بأوهامهم أشياء عجيبة يُنكرها أكثر الناس ، وبذلك يُدفع السحر - كما حكينا في هذه الرسالة عنهم - ويُدفع الرُقى والوهم لأن مثل هذا هو من اللطائف التي تشبه الغيب ، ولكنه موجود وفي الملقوعين خاصة ظاهر ، ولما يدفعه من يدفعه من جهة أنه قد تثبت بدعاوى كاذبة قد أصلتها أصحاب المغاريق الكذابون ، ودسوها فيما يشبه ذلك الجن ، كما قد حكينا في صدر هذه الرسالة في معنى تكذيبهم بما يستمعونه من ذكر السحر وذكر عمل الطلّسمات إذا سمعوا من بعض الطالبين له من الجهّال الخاضعين في طلبه ، والمتعاطين له من غير معرفة به أصلاً ، ولا عرفوا أصوله مثل إنسان أبله قليل العلم والعقل جميعاً ، أو امرأة وعناء جاهلة أو عجوز ، كذبوا هؤلاء ، ورفعوا أنفسهم عن أهل هذه الطبقة ، إذ ظهر لهم نقصهم وجهلهم ، إذ وجدوا أكثر هذه الأمور التي قد أفسدها أولئك الجهّال الكذابون باطلة ، فحكموا على جميعها بالبطلان ، ولأن الذي هو من جهة الكذابين هو أكثر وأعم . فأما الأصل الذي هو من الحكماء فهو صحيح وعن الأصول الصحيحة وهو قليل جداً .

وقد روي عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « السحر حق » والعين حق . وروي أنه ، صلى الله عليه وسلم ، سحر به وأن السحر استخرج من الجنب ^٢ ، والحديث في ذلك مشهور . وروي عنه ، صلى الله عليه وسلم ،

١ الملقوع : من أصابه العين .

٢ الجنب : البئر الكبيرة الماء .

أنه أمر رجلاً للجمع صعداً أن يسقى له ، وهذا أيضاً حديث مشهور . وإنما أمر الرجل أن يغسل له ليحول عن الملقوع ما أثرت فيه العين بما يدور منها ، وأن يزل ذلك بما يدور منه ، ولأنه ، صلى الله عليه وسلم ، علم ذلك بخصوصيته وكيفيته وعرف السبل فدل عليه .

ومثل هذا ما نشاهده من التأؤب ، ونرى إن تتأؤب رجل تتأؤب جليسه حتى ربما يتأؤب جماعة من مجلس واحد . وهذا من جهة العدوى ، وهي أيضاً أثر يؤثر ، فبدأ من النفس التي ينظر إليها ويؤثر فيها . وهذه الصفات التي ذكرناها دليل على تأثير الرقى والتشتر والعزائم في الأنفس البهيمية التي في أصناف الحيوانات . وإنما ترى الراقي يستعين على الرقية بالتثنت والنفخ وغير ذلك ، لأن التثنت والنفخ هما من جوهر هذه البهيمية بحركة من النفس المنطقية ، ويؤثران فيها كما يؤثر الصغير والتغير وسائر الإشارات التي ذكرناها . وإنما يقف على حقائقها واللطائف التي فيها الحكماء المطهرون الذين أيدوا بالوحي من الله ، عز وجل ، فهم يعرفون سبب كل شيء وفي ماذا يؤثر ، وإلى أي جوهر من الحيوان يؤدي . فمنها ما دلوا عليه ووقع في أيدي الناس وعلوا بها كما يرى ، مثل ما دلوا على حجب المغناطيس وما فيه من الطبع الذي يجذب الحديد . ومثل هذا لو كان خبراً ما صدق به كثير من الناس وكذبوه كما كذبوا غيره بما لم يشاهدوه ولم يعرفوه ، ولكن العيان والملاحظة في الأجساد الحسنة والعقائد المتواترة . أفليس يمكن أن يكون مثل هذا في الحيوان مع ما فيه من الفضل على الموات بالنفس البهيمية المترتبة المنتهية لقبول أثر النفس الناطقة فيها ، وما يشاهد من أفعالها ، ولا سبيل لنا إلى إدراكها أكثر مما أدركناه ، ومعرفة كيفيتها وعملها والأسباب إلا بتوفيق من الحكماء الذين خضعوا بعلمها ، عليهم السلام . فمنهم من أعطى كثيراً منها كما روي عن

صعداً : حديثاً .

المسيح ، عليه السلام ، أنه كان لا يُمْرَّ بجبر ولا شجر ولا بشيء من الأشياء إلا ويكلمه ويُعرفه لا يصلح له . ولم يكن ذلك الكلام من المسمات جواباً بل كان إشارَةً وتوحيهاً واعتباراً . وكان ، عليه السلام ، يعرف ما فيها بوحى من الله تعالى خالقها ، وهو يورث الحكمة من يشاء من عباده المُصطفين صلوات الله عليهم أجمعين ورحمته وبركاته .

والآن قد مضى من الكلام في هذه الرسالة ، أما الأخ البارُّ الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، ما نظن أن لك فيه مَقْنَعاً وكِفَايَةً من جهة السمع والخبر ، ولا سيما إذا كنت تأملت ما قد تقدم لنا من الكلام في خمسين رسالة عيّلناها قبل هذه ، فهي مقدّمات لها ومُعِينَةٌ في إحاطة علمك . فلهذا نريد الآن أن نقطع الكلام هنا لبلوغنا غرضنا لتأم هذه الرسالة الأخيرة التي هي آخرُ الرسائل التي ضَيَّنا لك علمها ، ووفينا بتمامها ، أعانك الله وإيانا أما الأخ البارُّ الرحيم على ما يرضيه ، ووفّقنا وإياك فيما أَدَّنا إلى مقصوده بنا ، وبلّغنا إلى غاية مشيئته فينا من الكمال الذي قصدنا . فله الحمد منّا ومن جميع إخواننا الكرام دائماً أبداً بلا زوال ولا انقطاع ، كما هو أهله ومُسْتَحَقّه وهو حسبنا ونعم الوكيل .

بيان حقيقة السحر وغيره

اعلم أيها الأخ ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن السحر ينصرف في اللغة العربية على معان كثيرة قد ذكرها أصحاب اللغة العارفون بها وأصحاب التفسير لها . ونريد أن نذكر منها ما يليق بكتابتنا هذا ليكون دليلاً على ما نورد من القول في هذا الفن ؛ فمن ذلك أن السحر في اللغة العربية هو البيان والكشف عن حقيقة الشيء ، وإظهاره بسرعة العمل ، وإحكامه . ومنه الإخبار بما يكون قبل كونه والاستدلال بعلم النجوم وموجبات أحكام الفلك ،

وكذلك الكهانة والزر والقال ، فإن كل ذلك لما يوصل إليه ويقدر عليه
 بعلم النجوم وموجبات الأحكام الفلكية والقضايا السماوية .
 ومن السحر قلبُ العيان وخرقُ العادات . ومنه ما يُعَبَّل من الحِجَال
 والحكايات والتشيلات ، ومنه الدك^١ والشعبة ، ومنه البَحُورَات المُتَنَتِة
 التي تَجَلُّبُ الصَّرْعَ والبَلَّةَ والحَيرة وما شاكل ذلك . وهو ينقسم أقساماً
 كثيرة ويتنوع أنواعاً شتى ، ويقال عليه في جميع اللغات بأقوال مختلفة قد
 ذكرتُها العلماء وبيّنتها الحكماء . ومنه سحر عِلِّيٍّ ومنه سحر عِلْمِيٍّ ، ومنه
 حق ومنه باطل . ومنه ما رُمِيت به الأنبياء ووسُمِت به الحكماء . ومنه ما
 يختص بعلمه النساء . والعربُ تقول إذا أرادت السرعة في البيان وإقامة
 الدليل والبرهان : سحرني فلان بكلامه ! وإذا كَسَفَ الغطاء وأزال الشبهة
 يقول العلماء : أتى بسحر عظيم سَحَرَ به العقول . ومن ذلك قول النبي ، صلى
 الله عليه وسلم ، في رجل مدَّح صاحِباً له فصدَّق ، ثم ذمه فصدَّق في مقام
 واحد : « إن من الشعر حكمة وإن من البيان لسحراً » كذلك لما رأت
 الأمم الماضية والقرونُ الحالية من الأنبياء ما رأت من المعجزات الباهرات ،
 والآيات الظاهرات ، والبيِّنات اللاتمة ، والدليل الواضح ، سَمَوْهم سَحَرَةً ،
 ووسموا به الحكماء لما رأوهم يُخْبِرون بالكائنات فيتكلمون بالإندارات
 والبيِّنات بما يكون في العالم من السرور والحيرات ، ونزول البركات
 والنعيمات ، فنسبوا إلى الكهانة لما عَمِيت عليهم الأنبياء ولم يعرفوا النبوة
 والأنبياء ، عليهم السلام ، وزعموا أن لهم أصحاباً من الجن يأتونهم بأخبار
 السماء ، فيعلمون بذلك ما كان وما يكون . وقد ذكر الله تعالى في كتابه
 حكايةً عن هذه الطائفة ما رُمِيت به الأنبياء من السحر ، مثل ما قال فرعون
 لما جاء موسى ، عليه السلام ، بالمُعْجِزات لقومه ، لما رأى من موسى وهرون :

١ الدك : كبس التراب وقوته ، ويراد بها هنا ضرب من الشبهة ، له نوى الرمل في
 الكهانة .

« إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاك من أوطئك بغيرهما ، وبذهبا بطريقتك المثلى » . عني بذلك أن موسى ، عليه السلام ، لما يعمل ما يعمله بتخييل وتخييل وشعبدة لا حقيقة لقوله ولا صحة لعمله ، مثل ما أشار عليه هامان وسول له شيطانه بقوله : « وابعت في المداين حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم » يعني كل مشعبد ومُخْرِق ، ومُتَّق لقوله ، ومُلَقَّ لعمله ، وما كان من قصته وتسليم السحرة إلى موسى وهرون ، عليهما السلام ، وما كان منهم ورجوعهم عما كانوا عليه قادمين ، وتبويهم بما كانوا يعملون وقولهم : « آمنّا برب موسى وهرون » . ومثل ما قالت الجاهلية المشركون في نبينا محمد ، صلى الله عليه وسلم ، إنه ساحر كذاب ، قال الله تعالى : « وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » . وكل نبي نطق ، وكل حكيم صدق وأتى بالمعجزات وأظهر الآيات ، التي عليه هذا الاسم ، وعرف بهذا الوسم عند الأمم الطاغية والأحزاب الباغية ، تكذيباً للأنبياء ورداً على الحكماء .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإياها بروح منه ، أن ماهية السحر وحقيقة هذا هو كل ما سحر به العقول ، وانتقادات إليه النفوس من جميع الأقوال والأعمال بمعنى التعجب والانقياد والإصغاء والاستماع والاستحسان والطاعة والقبول . فإما ما يختص منه بالأنبياء ، صلوات الله عليهم ، فكالعلم بالأمور التي ليس في وسع البشر العلم بها إلا من جهة الوحي والتأييد وأخذها من الملائكة ، وهي الكتب المنزلة والآيات المفصلة والأمثال المضروبة الدالة على حكمة الله ، سبحانه ، وتوحيده ، وبيان الحلال والحرام ، وإيضاح القضايا والأحكام ، والإخبار بالغيب بما كان وما يكون ، ولذلك كانت الجاهلية تقول لمن اتبع الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ودخل الإسلام قد صار فلان إلى دين محمد وقد عيل فيه سحره .

فهذا هو السحر الحلال ، وهو الدُّعَاء إلى الله ، سبحانه ، بالحق وقول الصدق . والباطل منه ما كان بالضد من مثل ما يعمل به أضداد الأنبياء

وأعداء الحكماء من تنسيق الباطل وإظهاره ، ودفعهم الحق وإنكاره بالباطل من القول ، وإدخال الشكوك والشبه على المستضعفين من الرجال والنساء ليصدّوهم عن سبيل الله وطريق الآخرة ، وليسعروا عقولهم بالباطل ، وليحوّلوا بينهم وبين الفوز والنجاة ، وهم شياطين المشرّكين وروساء المتأفّقين في الجاهلية والإسلام ، وهم في كل عصر وزمان يصدّون عن دين الله سبحانه ما قدّروا عليه ، ويُزيلون من سنّة الناموس بسعهم ما وصلوا إليه . فهذا هو السحر الحرام الباطل الذي لا ثبات له ولا دوام والذي لا برهان عليه ولا دليل صادق مرشد إليه ، والعامل به ملعون ، والمصدّق مفتون ، والطالب له مشؤوم .

فصل

وأما السحر المذكور في القرآن ، المنّزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ، فإن العامة قد قالت فيه أقوالاً مُستردّة لا صِحّة لها . ولهذا القول معنى دقيق قد ذكرته العلماء الذين عندهم علم من الكتاب لمن وثّقوا به من خواصّهم ، وأودعوه عند أولادهم النجباء وإخوانهم الفضلاء . ونريد أن نضرب في ذلك مثلاً قد حُكي ، وخيراً قد روي ، يُقرّب به عليك فهم ما تريد الوقوف عليه والوصول من ذلك إليه وبالله التوفيق .

فصل

حُكي أن ملكاً من ملوك الفرس كانت له نعمة ظاهرة ، وهيبة قاهرة ، وسلطان عظيم ، وملك عظيم^١ . وكان له وزير له رأي وعزيمة قد رأى السعادة

١ الملك العظيم : الذي لا ينفع فيه سب ، يقتل في طلبه الأب والولد والأخ والعم لأهلهم فيه فلا يرمى أحدهم ثراة الآخر إليه .

في تديوره والكفاية في توزيعه، قد كفاه أمر التديور بما يحتاج إليه، فهو مشغول
بلذته وتناول نهته في لذة من عيشه وأمان من مصائب الزمان وحوادث
الأيام . والوزير يورد ويصدر بمجيد رأيه وجبيل نيتته وحسن طويته . فأقام
الملك على ذلك مدة من دهره وبهره من عمره .

فلما كان في بعض الأوقات عرضت للملك علة كدّرت عليه عيشه ،
ونقصت حياته ، فتغيّر لونه وهزل جسده ، وضعت قوته ، واشتغل من
تلك العلة ، واستدعى وزيره وقال له : قد ترى ما نزل بي من هذه العلة
التي قد حالت بيني وبين الذات ، حتى قد تميت الموت ، ومكّلت الحياة .

فرق له الوزير وبكى عليه ، ثم خرج فجمع الأطباء والنس الدواء ، ولم
يدع مستطباً ولا مُزّماً^١ ولا صاحب نجامة وكهانة إلا أحضره ، وأعلمهم
علة الملك وما يجده من الألم والوجع ، وأنه يشكو ضربان^٢ جسده ،
والتهاب حرارية في قلبه وكبدته ، فكلل^٣ قال وما أصاب ، وعيل وما أفلح ،
وعالج فما أنجح^٤ .

واشدت تلك العلة بالملك ، واشتغل الوزير بذلك عن تديور المملكة
وسياسة الخاصة والعامة من خدّم المملكة ورعيّتها ، واضطربت الأعمال ،
وعصت العُبال ، وكثرت الحوارج في أطراف المملكة وأقاصي الدولة ،
فَعَظُمَ ذلك على الوزير وتغيّر وخاف على الملك الهلاك ، فعاد إلى جمع
الحكماء وإحضار العلماء ، ومن قدّر عليهم من الشيوخ القدماء ، وأعاد عليهم
القول ، واستدعى منهم الجواب ، وكان فيهم شيخ كبير قد عرف وجرب
فقال :

أيها الوزير إن العلة التي بالملك معروفة بظاهرها خفية بباطنها ، ومثل

١ المزمون : من يقرأون العزائم أي الرقى .

٢ الضربان : الحفان .

٣ أنجح : مثل ينجح .

هذه العلة لا يكون إلا عن حالين : أحدهما في النفس والآخر في الجسد . فالذي في النفس ينقسم قسمين : فأحدهما يختص بالنفس الناطقة والقوة العاقلة ، والآخر يختص بالنفس الحيوانية والقوة الشهوانية . والذي يختص بالجسم أيضاً ينقسم قسمين : أحدهما بالحرّ واليبس ، والآخر بظده وهو البود والرطوبة . وأما ما يختص بالنفس الناطقة فهو الفكرُ في المبدع ، جلّ جلاله ، وما أبدعَ ، والحيرةُ فيما خلق وبرأ وأنشأ ، وإعمالُ الرويّة وإحالة الفكر في كيفية الابتداء والانتها ، وما شاكل ذلك من الأمور الإلهية . فإن النفس إذا غرقت في هذا الأمر ، وانغلقت عليها أبوابه وتعدّرت أسبابه ، ضاقت وحرّجت فأحرقت طبيعة الجسد ، فضعت القوى الطبيعية عن تناول الغذاء ، وحدث بالجسم ما ترى من الضعف والتغير والمزال والضي . ولا يزال ذلك كذلك يتزايد ما دامت تلك العلة مستدامة ، والمحاطر مشغولاً بها ، والأبواب عليه مغلقة ، والأسباب متعدرة ، ولا يجد من يفتح عليه ما انغلق من أبوابه ، ويسهل ما صعب من أسبابه .

وأما القسم المختص بالنفس الحيوانية والقوة الشهوانية فيكالمشوق للصورة البهيمية من النساء والصبيان والأحداث والمردان ، مثل ما يعرض للعاشق إذا غاب عنه معشوقه ، وحيل بينه وبين محبوبه ، فيظهر به من الضعف والتغير ما يكون به تلفُ الجسد وانحراف المزاج وفساد البنية ، وبعداً دخل عليه زيادة أدته إلى المالبخوليا واحترق ، ووصل المرض إلى شفاف قلبه فهلك وباد .

وأما ما يكون في الجسد من العليل العارضة من جهة الطبائع الأربع فإن لكل علة تحدث من فساد المزاج غلبة الطبائع بعضها على بعض ، فله علامات يستدل بها على تلك العلة ، ومراضع يتحصّد بالأدوية إليها ، ولا يجب للطبيب الحاذق أن يبدأ بدواء العليل إلا بعد السؤال له عن السبب في تلك العلة ما هو ؟ وكيف كان ؟ وعما كان ؟ وما أصله ؟ أهو شيء من

الماكولات أمرّف في أكله ؟ أم مشروب أترف في شربه ؟ أو عَمَّ عَرَض له ؟ أو همّ دخل عليه ؟ أو حبال اشتغل به قلبه وفكره ؟ أو صورة حسنة رأيها فوقعت في قلبه ثم حيل بينه وبينها ومنع من تناول لذاته منها ؟ وأيّ موضع يجد الوجد من جسده ؟ وبماذا يختص من أعضائه ؟ وأي شيء يشتهي ؟ وأي حديث يلبيه ويرضيه ؟ وأيّ سماع يُطربه ؟ فإذا أخبر العليل طيبه بشيء مما ذكرناه إذا سأله ، وكان العليل صحيح العقل ، ازداد الطبيب الماهر علماً به واستشهد على ما أخبره لفظاً بما يدلّ من البرهان عليه بالحس ، وما تين له من صحة النبض بما يستدل به على صحة ما أورده المريض .

ويستشهد الطبيب على قول المريض وشهادة النبض بشاهد آخر وهو الماء . فإذا اتفق النبض والماء مع شكوى المريض ، فقد عرف حينئذ الطبيب العلة وما يختص بها من الأعضاء . فإن تغلبت إحدى الطبائع وضعت الأخرى ، أرسل إلى ذلك العضو ما يوافق طبيعته ويلائم قوته لينتفع به ضده الذي يضايقه في مكانه بالملاطفة والتدريج ، ولا يحيل عليه بالدواء الحادّ في أول دفعة ، فإنه ربما أحدث له ذلك فساداً لا يرجى صلاحه . والمثال في ذلك النار المشتعلة في الخطب ، أول ما وصلت إليه ، فلنّها إذا قويت وألقي عليها الماء ازدادت حرارتها وقويت بغاراتها ، فأتلقت ما وصلت إليه واحتوت عليه . فاسأل أيها الوزير عن بدء هذه العلة كيف كانت ، وما السبب فيها ، والحال الموجب لها ؟ فعلتنا إذا عرفنا ذلك نتداركه بالملاطفة وحسن التدبير إن شاء الله . قال الوزير : أيها الحكيم إن في أدب وزراء الملوك ، ومن الواجب على من صعب الملوك أن لا يبدأهم بالسؤال لهم عماً لا يجب له السؤال عنه ، ولا يهجم عليهم بذلك إلا أن يبدأوا به ، ولا يطلب الدليل على ما يقولونه بل يستمع ويصدق ويُسَلِّم إليهم في جميع أمورهم ، ولا يعترض عليهم في أفعالهم وأعمالهم ، وأنا أهاب الملك وأخاف منه أن أسأله عن شيء لم يُبدِءه وحال يخفيها ولم يُطلعني عليها ، لا سيما في أمر نفسه وجسده . قال الحكيم : أيها الوزير إنه لا سبيل إلى

شفائه ومعرفة دوائه إلا بعد الإجابة عما ذكرته لك ، وأنا أرى أن سؤالك له عن أمره وما أخفاه من سره يكون سبباً لنجاته وإن شاء الله ، فإذا أعلمك ذلك فأعلمني به واحفظه عنه لئلا تنسى بما يحكيه شيئاً .

ثم انصرف ذلك الشيخ ومن حضر المجلس من الأطباء ، ونهض الوزير فدخل على الملك ، فلما رآه أنس به وأدناه بقربه ، وسأله هل وجد له دواء ، وانجبه له عنده شفاء ؟ فأكثر الوزير من الدعاء له ثم أقبل عليه فسأله عن بدء العلة كيف كان ؟ وما الذي كان السبب في حدوثها به ؟ فلما سمع الملك من وزيره هذه المسألة التي لم يكن سألها عنها قبل ذلك ، أمر من كان بين يديه من خدامه أن يتعدوه ويُسندوه ففعلوا ذلك ، ثم أمرهم بالبعد عنه . فلما رأى الوزير ذلك خاف على نفسه وفزع واستوى الملك جالساً على فراشه وقال له : ادنْ مني ، وأعد هذه المسألة علي واصدقني ، فإني أرجو الشفاء بصدقك إياي ، وأنتك قدرت على الدواء في إزالة الداء إن شاء الله ، فإني لم أسمع منك هذا السؤال قبل هذا ، والواجب على الملوك في أدب المملكة أن لا يبدؤوا من يلهم من عيدهم وخواصهم بكشف أسرارهم ، وبما يحدث منهم في خلواتهم وما يحيلونه في أفكارهم ، لا سيما إذا لم يجدوا له أهلاً يكشفونه لهم ، ويودعونه عندهم ، ويروجون بهم فتع ما انطلق عليهم بابه وتعددت أسبابه . وقد كنت في طول هذه المدة التي حدثت بي فيها هذه العلة أريد من يسألني عن ذلك فأبديه له ، فلم أجِد سائلاً يسألني عن ذلك ، وكلما عَدِمْتُ من أبْتِـ إليه الشكوى وأخرج إليه بما أجِد من البلوى صَعُبَت العلة عليّ ، وتزايدت المعنة لديّ .

فلما سمع الوزير ذلك من الملك تحقق قول الشيخ الحكيم المعرّب وعلم أنه صدق وأصاب . وقال له الوزير : أرجو أن أكون موضعاً لهذا الأمر وكشف هذا السر .

فقال الملك : ان شاء الله . ثم ابتدأ الملك فقال : إني كنت في بعض الأيام

قد ظهرت نعمة الله تعالى عليّ ، وأحضرت أجلها لديّ ، وأمرتُ بإخراج ما في خزانتي من الجواهر النفيسة والآلات الثمينة مما جمعت أنا في أيامي وما ورثته عن آبائي ، فأحضر بين يديّ في خلوة من حشبي وعبيدي وخزّائي الذين كانوا ينقلوه بين يديّ ، فرأيت منظرًا أطربني غاية الطرب ، وفرحت بها وطربت لها وأخذت منها بالنصيب الأوفر والحظ الأجل من القبضة والسرور والجلد والحبور ، فكبرت نفسي وعظم قدري ، وظننت أنّي قد وصلت إلى ما لم يصل إليه أحد غيري ، وأنّي من أسعد السعداء ، ثمّ لاني غت فرأيت في منامي كأنّي في تلك الحال على أحسن ما يكون وأتمّه وأكمله ، وكان رجال دولتي وعبيد مملكتي كلّهم قيامٌ بين يديّ خاضعون لي ، ساجدون سامعون لقولي ، مطيعون لأمرّي ، وأنا على سرير مملكتي في محلّ كرامتي .

فبينما أنا كذلك إذ رأيت رجلاً ثابتاً ملبح الصورة حسن الأثواب لم أراه قبل ذلك الوقت ولا عرفته ، وكأنه بالقرب مني ينظر إليّ نظر المستهزئ في غير هائب ولا خاضع بين يديّ ولا مسلمٌ عليّ ، مُستقلٌ بجميع ما أنا فيه ، وكأنه بملك ما لا أملكه ويقدر على ما لا أقدر عليه ، ويصل إلى ما لا أصل إليه ، فقاطني ذلك منه وكأنّي قد همت بالإيقاع به ، وأمرتُ من كان بين يديّ من خدمني وأصحابي من جميع أهل مملكتي ورجال دولتي أن يقفوا به ، وهو قائمٌ في مكانه يضعك يداً وكأنهم لم يصلوا إليه ولا قدروا عليه ، وكأنه قد زاد استهزاؤه بي واستزاده ولم يله شيء مما رآه .

فلما رأيت منه ذلك هالتي وأفزعني ، فقامت من مكاني وتجنبت عن سريري ودنوت منه وقلت له : من أنت ، ومن أين أنت ، وكيف وصلت إليّ ، ومن أين دخلت عليّ ؟ فقال لي : يا مسكين يا مغرور بسلطان الأرض والملك الجزئي ، أيّ ملك أنت ، إنّما أنت مملوك ولست بمالك ! فلم تدعني المحال وترضى لنفسك بالكذب ، وجميع ما أنت فيه زائل مضطرب ! فإنه عما قليل يفارقك وتفاوته ، ولما الملك المليك السماوي والسلطان الإلهي ، فإن

بادرت وعملت ما يُقرب إلى ربك وصلت إليه وكنت ملكاً بالحقيقة ،
ونلت ملكاً لا يبلى ولذة لا تفتى ، فتكون ملكاً بالحقيقة تفعل نفسك إذا
زكت وروحك إذا صفت ، ما أنا فاعل ، وتصل إلى مثل ما أنا إليه
واصل .

ثم إنه ارتفع من الأرض وأقبل يعيش في الهواء ويمجول في الفضاء إلى أن
رأبته وصل إلى السماء وغاب عني فلم يرَ ، وسمعت هاتفاً يقول : « مثل هذا
فليعمل العاملون » .

فلما رأيت ذلك منه أيقنت أنني لست بمالك وأناي مملوك كما قال ، وأناي
لست بعالم وأناي جاهل ، وأناي لست بإنسان وأناي حيوان ، ثم انتبهت وأجملت
الفكر وأعلت الروية ، وكسرت تخيلي لذلك الشخص وما قال لي ورأيت
من مملكتي وسعة قدرته والمكان الذي رقي إليه ، واستبته المعرفة بالعمل
الذي هو وصل إليه ، فاشتغلت بهذا الشأن عن جميع ما كنت بسبيله من
تلك اللذات ، وانقطعت عن جميع للشهوات ، وزهدت في المأكول
والمشروب ، وأقبلت أجبل فكري وأقلب نظري في أهل المملكة ورجال
الدولة ، فلم أرَ فيهم من يصلح أن أكشف له هذا السر ، ورأيتهم كلهم
مُشاغلاً بالحال التي أزدى بها علي ذلك الشخص ، وأناي وإياهم بمالك ، وأن
الأسماء التي استعرتها لا تصلح لنا ولا تليق بنا ، وأنها ذاهبة زائلة عنا ،
وخشيت أن أبدي أمري إلى من ليس هو من أهله ، فأنسب إلى الجنون
وقلته العقل ، فصمت عن الكلام ، وزادني الفكر الغم والهم والأسف ،
فعدت بي من ذلك ما ترى من التحوّل والتغيّر والصفات .

فهذا هو سبب وجعي ومبدأ عِلّتي ، وأظن أنني خارج من هذه الدنيا بهذه
الحسرة إن لم أصل إلى العمل الذي يوصلني إلى ما وصل إليه ذلك الشخص الذي
ورأته ، وقد خرجت إليك بأمرى ، وكشفت لك ما أخفيت من سري ،
فإن كان لي عندك فرج فنن به علي ، وإن عدمت ذلك فاكنم سري ولا

تخرج إلى أحد بشيء منه كما خرجت به إليك من أمري لئلا أنسب إلى الجنون وزوال العقل ، فيذهب الملكُ مني ومنك ، وبطبعِ فينا الأعداء ، لأنَّ علة زوال العقل أضعبُ العِلل ، متعذّر دواؤها ، معدومٌ شفاؤها .

ولكن قد طيعتُ أن لي عندك فرجاً لما رأيتك قد سألتني عن هذا السؤال ولم يكن هذا من عادتك معي ، ولمرقي أن فيك من الأدب الذي يصلح للملوك ما لا يصلح على مثل ما أقدمتَ به عليّ من ابتدائك لي بالسؤال عن سري الذي لم أبده ، فاصدّقني كما صدّقك .

قال الوزير : فأعدت عليه ما كان وما جرى من الشيخ الذي أشار عليّ بذلك وأمرني به .

فقال : عليّ بالشيخ ! فقد وضع يده على الداء ، وأرجو أن يكون عنده الدواء .

فخرجت من عنده وأحضرتُ ذلك الشيخ وقصصت عليه الحالّ من أولها إلى آخرها فبكى وقال : انكشفت العلة وعرفنا دواءها ، وقدونا على شفاها إن شاء الله .

ثم نهض معي حتى دخلنا على الملك ، فلما رأى الشيخ فرح به ورفعهُ وأقبل عليه وأنس به ، وأقبل يعيد الحديث عليه من أوله إلى آخره ، فأقبل الشيخ على الملك وقال له : إن العمل الذي يوصل إلى مثل ما رأيت لا يكون إلا بعد العلم بتوحيد الخالق ، جلّ جلاله ، ومعرفته حقّ معرفته ، فإذا صح لك ذلك وعلمته ، ابتدأت تشرّع في تعلم العلم المؤدي بك إلى عبادته ، الموصِل لك إلى جنّته ودار كرامته . فإذا أحكمتَ العمل بتلك العبادة ، وصلت إلى مُرادك ونلت غرضك ، ولا يكون ذلك إلّا بعد ترك جميع ما ملبسته وقدورت عليه من أمور الدنيا .

قال الملك : قد رضيت بذلك وطابت نفسي به ، وقد تعبّلتُ بترك جميع ما كنت فيه وتمنيت الموت والراحة من هذا العالم .

فقال الشيخ : إن هذا العلم غير موجود عند أحد في بلدنا هذا ، وإنما هو موجود بحقيقته عند رجل من الحكماء ، مقامه في إقليم الهند بجبال سرَنديبَ تحت خط الاستواء ، فإن عنده مفاتيح ما انقلب من هذا الأمر وصعب من هذا السر .

قال الملك : فأنسى لي بالوصول إليه والتقدم عليه ؟ وأنا على ما ترى من تحول الجسم وضعف القوة وكثرة الأعداء ، وما تراه من اضطراب الحال وفساد الأعمال والعمال ، وكثرة الخواارج علينا والأعداء لنا ، ونعيم الوصول بالأذى إليّ وانتزاع ما في يدي من هذه المملكة الفانية والقضية المضحكة ، وإن كنتُ غير متأسف على فقدانها ، ولا حزين على زوالها بعد ما سمعتُ ورأيتُ ، وإنما أخشى أن أدرك إذا خرجت منها وبعدتُ عنها ، فأقتلَ وأموت في الطريق ، ولا أصل إلى ما تكون به السعادة بعد الموت ، وأكون قد تعجلت الذلّ والمهوان في الدنيا وسُرعة القدوم عليه في الآخرة .

قال الشيخ : صدق الملك فيما ذكر ولنا في ذلك تدبير آخر .

قال : وما هو ؟

قال : أنا أكتب إلى الحكيم أعلمه بالحال وننظر ما يكون من جوابه فنعمل به إن شاء الله .

قال الملك : افعل ذلك ؛ وخفّ على الملك ما كان يجده وسكنت نفسه إلى قول الشيخ .

وقال للوزير : أعلم أنّي قد وجدت العافية وقد سكنت تلك الحركة الفكرية ، وبردت الحرارة التي كنت أجدها في قلبي . واستدعى من الطعام والشراب ما أسك به القوة ودعت إليه الحاجة .

وفشا في أهل المملكة من أعمال الدولة أن الملك قد أفاق من علته وزال عنه ما كان يجده . ففرح الناس بذلك وسكنت الفتنة ، فتسارعت الخواارج .

إلى الطاعة ، وعُيِّنَت البركة وشملت النعمة ، وعاد الأمر إلى أحسن ما كان في مدة يسيرة ، وقويت نفس الملك ووثق بما وعده الشيخ الموفق الرشيد ، فكتب الشيخ إلى ربّ بيت الحكمة في ذلك الزمان يعله بما جرى ويسأله أن يُنفِذ إليه من يراه ليفتح عليه من العلم ما يصلح له ويُعلِّمه ما ينبغي له في جسده .

فلما وصل الكتاب إلى الحكيم ووقف عليه استدعى تلامذته وكان له اثنا عشر تلميذاً حاضرين معه فأعلمهم بما وصل إليه وقرأ عليهم الكتاب ، فقالوا : مرّةً بما تريد لنتلته ونأتي فيه بما تؤمّله ، فأفرد وجلين منهم وقال لهما : اذهبا إلى الملك فإذا دخلتما عليه فليبدأ به أحكما فيكزّمه حتى يبلغن في العلم الراضي إلى حدٍّ يجب له ، إذا وصل إليه ووقف عليه ، الارتقاء إلى العلم الإلهي ، ثم ينفصل عنه ويكزّمه الآخر حتى يوقفه منه عند الحد الذي ينبغي له . فإذا رأيته قد حسنت أفعاله وزكت أعماله ، فانصرفا عنه ولا تطلبا عليه جزاء ولا شكوراً .

ثم ابتدأ بوصيتها وتعهديهما من الوقوع في حبال الدنيا وشبكة إبليس وقال لهما : إنكما في مكان بعيد عن محاسن الدنيا وزخارفها ونضائنها وهدايتها وما يجده أهلها من فتنتها وسرّردان على الملك على مملكة واسعة ونعمة ظاهرة ولذات متواترة ، وإبناً كما الميل إلى شيء منها ، والمحبة لها ، فإنكما إن فعلتما ذلك وميلتما إلى شيء مما ترّيانه ، انفسدتما وأفسدتما وخرجتما من الصورة الإنسانية إلى الصورة الحيوانية ، والرتبة الشيطانية بالفعل ، وخرجتما من فسحة الجنان وروضة الرّوح والريحان ، وجاورتما الشيطان في دار الهوان ، وخرجتما من سعة الكل إلى سجن الجزء .

قالا : سمعنا وأطعنا ! وتوجها من حيث هما إلى إقليم الملك ، وكتب الحكيم إلى الشيخ يعله بذلك وجعله عيناً عليهما ينقل إليه أخبارهما وما يعملانه ويعاملان به الملك .

ثم قدما على الشيخ بالذي هما عليه من الشُّعَثِ وَقِلَّةِ الجبال ما يليق
بالنُّسَّاك من الفقر وسوء الحال . فأخبر الملك بقدوم الرجلين من عند الحكيم
ففرح بهما واستبشر ، ثم أمر بإيصالهما إليه فدخلا عليه ، فقام لهما قائماً على
قدميه ، وأمرهما بالجلوس ، فجلسا مجالس العلماء المتفكرين ، وجلس الملك
والوزير مجالس المتعلمين المستفيدين .

ثم تقدمت المبتدئ بالعلم الرياضي فعلمت الملك والوزير حتى أحكاما وتعلما:
الملك ووزيره ، وقاما بمجرباته وأحكامه .

ثم انفصل الأول وتقدم الثاني فتلا عليهما الحكمة الإلهية إلى أن بلغا من
ذلك غاية ما كان عنده واستفادا ما كان في وسعه . فلما فرغا بما أمرا به وأرادا
الانصراف أقبل الملك عليهما وقال :

إني لا أجد لكما مكافأة على ما فعلتما بي وتوليتما من أمري إلا أن أسلمت
إليكما ملكي فتدبرانه وتحكمنا فيه بما أردقا ، وقد أجبكما جميعه
وهو عندي قليل لكما .

فلما سمعا ذلك منه ردّا عليه ردّاً جيلاً ، وانصرفا إلى مكان كان الملك
قد أعدّه لهما ، فتشاورا فيما عرضه الملك عليهما وأهداه إليهما من ملكه وقد
مالت أنفسهما إلى ما رأياه من حسن الدنيا وبهجتها ، وما عايناه من حسن
قنيتها وطيب لذاتها ، فقالا :

لا بأس أن نجمع لنا المنزلتان وننال السعادتين : الملك في الدنيا
والآخرة ، وعزماً على قبول ما أهدى الملك إليهما من ملكه والجلوس فيه
والقيام به ، ثم خلا الملك بوزيره فقال له :

اعلم يا أخي أن هذه الدنيا فانية ولسنا مُخلَّدِينَ ، وقد نلتنا من لذاتها
ونعيمها ما قد نلناه ، ووصلنا منها إلى ما وصلنا إليه وقدرنا عليه ، فهل بنا
نتخلى منها ونلزم مداومة النظر في هذا العلم الشريف والعمل اللطيف الذي
نصل به إلى الفوز والنجاة من بعد الموت ، فإنا لا نشك في وصول الموت

إلينا ونزوله علينا ، فلملني وإياك نجتمع في الملك السايي كاجتماعي وإياك في الملك الأرضي . فقال : افعل . وقويت نيتها وطابت أنفسها بذلك .

فلما دخل الرجلان في وقت دخولهما على الملك أعاد القول عليهما وما يريد من تسليم الملك إليهما ، ورجا بذلك سعادة الملكة وأهلها بتديروهما وحكمتها ، ورجا لأهل بلده ومن يكرّم عليه من أهله أن يصلوا إلى مثل ما وصل إليه من ذلك العلم والعمل ، فتعم البركة وتشمل النعمة وتكمل السعادة ، فقبلا ما أهداه إليهما ، وتقلدا ما اعتمد فيه عليهما ، وجعل أحدهما وهو المعلم الذي له العلم الإلهي في مقام الملكة وصاحبه في مقام الوزارة . واشغل هو ووزيره في مداومة النظر في العلم والقيام بالعمل والاجتهاد في العبادة والزهادة في الدنيا والتهاون بها واطراح شهواتها وترك لذاتها .

فكتب الشيخ إلى الحكيم بذلك فأيس من عودتهما إليه وعلم أنها قد اقتنيتا بما رأياه ومالت أنفسهما إليه وغنيا الخلود فيه . وأقاما على ذلك في تدبير الملك وسياسة الملكة إلى أن مات الملك ولحق به وزيره بعد مدة يسيرة ، وصارا إلى رحمة الله سبحانه ودار كرامته وغالا الملك السايي ووصلا إليه . واقتنيتا الرجلان بالدنيا وتخلّيا عن العلم والعمل ، وانهمكا في اللذات الدنيوية ، واسترجع الحكيم ما كان أودعهما إليه من حكيمته ، ففسيا ما كانا له ذاكرين ، وغاب عنها ما كانا له حاضرين ، وفارقا ملك السماء وأخذوا إلى ملك الأرض ، فأهبطا من الجنة ، وبعدا من الرحمة ، وانقلبا على عقبيهما خاسرين ، فأهارّا وأمارا ١ من حصرهما بما فعلا ، واقتنيتا الناسُ بهما ، وتعلموا منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ، وبدت سواكتهما ، وقالوا : هذان العالمان اللذان كانا بأمران بتوك الدنيا والزهد فيها قد عادا إلى ما كانا يتنهيان عنه ويجذران منه ، ولو لم يعلا أن النعمة الحاصلة ، لما اختاراهما ولا رجعا إليهما بعد ما علما .

١ امار : أي أوقع غيره كهوّه . امار : ازاع وزعزع غيره ، وجهه يتدرج .

وزاد بها جبوح الطغيان ، واستحوذَ عليها الشيطان ، فأنساها ذِكْر
الرحمن ، فصارا أعداء للحكماء وأضداداً للعلماء .

وكتب الحكيم إلى الشيخ يأمره بالتنهي عنهما والبعد منهما خوفاً عليه
من شرهما . ففعل ذلك .

وأقبلا على تناول أمور الدنيا وشهواتها وفارقا السحر الحلال الذي أنزل
عليهما وأمرا بفعله وعمله وكان به نجاة من نجا ، ورجعا إلى السحر الحرام
فضلاً وأضلاً .

وهذا حديث يدل على حالة المسكين هاروت وماروت وما كان من
أمرهما وهبوطهما من السماء إلى الأرض ، ومفارقتهما جوار ربهما والملائكة
الذين كانوا معهما ، كمفارقة إبليس للملائكة باستكباره وعصيانه ، ومفارقة
آدم للجنة التي كان فيها بما كان من خطيئه ونسيانه . فهذا بيان ماهية السحر
والسحرة والعمل به وكيفية أقسامه ، وما الحق منه وما الباطل بحسب ما
احتمله البيان واتسع له الإمكان .

فصل

واعلم يا أخي ، أيديك الله وإياها بروح منه ، أن مداواة العلل الحادثة
بالأجسام ، والعلم بذلك من أجل المعلومات الطبيعية والمعارف الجسدية كما
قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : العلم علمان : « علم الآديان وعلم الأبدان »
وهو أيضاً ضرب من السحر الحلال ، لأنه قلب العادة من حال الفساد إلى
الصلاح ومن النقصان إلى التمام . والسحر الحرام منه ما كان الضد من ذلك
كإدخال الفساد على الأجسام ، وما يكون تلفها ، وفساد أجزائها وانحلال
طبائعها مثل ما يعمل بالسوم القاتلة وما يتخذ لذلك من الأدوية والمقافير
الفاعلة بخصائصها ، وما تفعله في الأجسام من العلل والأسقام ، فكل من فعل

ذلك وأقدم عليه بالعبد والتصد إلى فساد الصورة الإنسانية ، بسبب دنيا ينالها أو شيء من قنيتها ، فهو ساحر مفسد في الأرض بمن حلّ قتلته ونفيه من الأرض ، وهو بمن حارب الله ، عز وجل ، ورسوله ، وسعى بالفساد ، وبمن استحق قطع الأعضاء وفساد الصورة ، مثل ما فعل فرعون بالسحرة لما رآهم وقد أفسدوا عليه ما كان يعمل ، وأسقطوا هيئته عند أصحابه والملا من قومه .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإياك بروح منه ، أن كثيراً من الأطباء المبتدئين وغير المبرزين يقتلون العليل ويزيدون المرض بالمرض فيضطئون من حيث ظنوا أنهم قد أصابوا . فكم من عليل قتلوه ، ومن صحيع أسقبوه ، ومن ذي سلامة أعطبوه . والتفقد لهذا الباب والتحرق منه والتنبيه عليه والإرشاد إليه فيه فائدة جلييلة .

ونريد أن نبين لك ما يكون تعلمه من ذلك فإنه لا بد لك من استعماله ، إذ كانت الأجسام مرتبة بمحدوث الآلام والأوجاع والأسقام والداء والدواء ، لأن من شأن إخواننا ، أيدم الله وإياك بروح منه ، المعرفة بجميع العلوم والاطلاع عليها ومعرفة أهلها .

فاعلم أيها الأخ أنه يجب على من أراد العلم بصناعة الطب أن يبدأ أولاً بدرس الكتب على الحكماء ، وقراءتها على العلماء ، ومعرفة مقدمات العليل والأسباب التي تكون منها وتحدث عنها ، ومعرفة جميع الأدوية لأخلاطها على النسبة الفاضلة والنقصة المعتدلة ، ومعرفة الطبائع الأربع واختلافها ، وكيف تكون صحة المزاج في وقت الصحة ، وكيف يكون فسادها في وقت الفساد ، وكيف يُعرف وزن بنية الجسد في جانبيه معرفة هندسية . فإذا صحّ ذلك له وأحكمه وعرف العلامات الدالة على العيلة في النبض والماء ، وما ينفصل عن الجسد ، ويخرج من الفضول الحادثة عن العليل المعارضة ، وبعد ذلك ابتدأ بتعلم الصناعة النجومية والأحكام الفلكية لأنها هي الأصل والعمدة

في جميع الأعمال الأرضية وما يعرض في الأجسام الطبيعية ؛ فإذا عرف من ذلك بحسب ما وُفِّقَ له وأحكمه وعرفه ، فحينئذ وجب له التقدم إلى العليل ، فإذا رآه وعرف علته وسأله عن بدايتها وسع كلامه ، إن كان ذا سلامة في عقله ، وإن عَدِمَ ذلك ، نظر في شواهد أدلته وما يبدأ منه من علته ، فإذا صحَّ له ذلك ، نظر في مَوَلِدِ العليل ، فإن عَدِمَ ذلك ، نظر في الطالع الذي دخل عليه ، فإذا رآه بوجوب السلامة نظر في بيت الحياة ، فإن صحَّ له ذلك ، أقدم على دوائه بنفس واثقة بسلامته ، وأخذ في تطلقه في دوائه الذي يصلح لتلك العِلَّةِ غير شاكٍّ بزوالها وغير يائس من برئها ، فيقوى على العمل بالعلم ويكون في فعله ذلك تابِعاً لأعمال الحكماء وأفعال الأنبياء ، لأنهم لم يدعُوا إلى الله ، عز وجل ، ولم يُظهِروا ما علوه حتى عرفوا الأصول وموجباتها والقرائنات وأحكامها . فلما تحققوا ذلك علموا مُرَادَ الله ، سبحانه ، من خلقه معرفته ، وتوحيده وعبادته ، وأنه ، عزَّ اسْمُهُ ، لذلك خلقهم وبسببه أوجدهم .

وأي نفس عدمت ذلك كانت ناقصة غير كاملة ، ومريضة لا سالة ، فوجب عليهم التقدم إلى أصحاب العلل النفسانية في الأوقات التي أوجبت لهم التقدم إليهم والتعفن عليهم ، وعلموا أن دوائهم ينفع ، وعلاجهم ينجع ، مثل ما فعل الطبيب الحاذق بأهل المدينة التي دخلها ، المذكورة قصته في رسالة اعتقاد إخوان الصفاء . فعند ذلك دعوا إلى الله سبحانه بالذكر والموعظة الحسنة من إقامة الدين وسُنَّةِ الناموس ، وما أوجبه ذلك الزمان ، وحكم بذلك تأثير القرآن ، وكانت أدويتهم وعقاقيرهم التي تقفل في أمراض النفوس مثل ما تقفل الأدوية والعقاقير في الأجسام ، بما أظهِروه من الآيات وعملوه من المعجزات إغذاراً وإنذاراً وتقويفاً ، ومنعوا من أشياء كان الناس يعملونها ، وحذروا منها وحرّموها على فاعليها ، كما يفعل الطبيب بالعليل من منعه من المأكَلِ الرديئة والأشربة وما يكون به قوَّةُ الداء وضعف الدواء ، كما قال ، عزَّ

اسمه : « وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً » . والأنبياء ، صلوات الله عليهم ، ضمنوا لأهل الطاعة الجنة ، ولأهل المعصية النار ، كذلك الطبيب يعد العليل ، إن قَبِلَ وصيته وصبر على استعمال ما يأمره وترك المخالفة له ، بطيب العيش والعافية والحياة ، فإنه متى عدل عن ذلك إلى ضده مات وهلك .

ومعجزات الأنبياء وآيات الحكماء تنقسم على أقسام كثيرة مختلفة متباينة قد خُصَّ كل شيء في كل زمان بموجب كل قرآن بشيء منها ، كذلك أدوية الأطباء تختلف بحسب اختلاف العلل .

ومن المعجزات ما يكون رحمة ونعمة ، ومنها ما يكون سخطاً ونقمة عند الخروج من الطاعة وارتكاب المعصية ، فالنعمة والرحمة من ذلك ما ظهر من فضل النبي في ذلك الزمان المُوجب لظهوره ، وما جاء به من الخيرات والبركات والمواد المتصلة به ، وتزولِ النصر عليه من عند الله وقوة من استجاب إليه ، واتساع دوره وعلو ذكره ورفيع قدره ، ومنفعة أهل ذلك الزمان به ، واجتماعهم على دينه ، وإزالة الشك منهم في نفسه .

وأما ما يكون من المعجزات به والسخط والبلية على من أنكره وكذبه واستكبر عليه وأنف من الانقياد إليه ، مثل ما حلَّ بقوم نوح من الطوفان العظيم ، ومثل ما نزل بقوم هود من الريح العقيم ، وبفرعون وزملائه من الفرق ، وبقوم صالح لما عقروا الناقة . وهذا مذكور في القرآن من القصص عن أخبار الأنبياء المتقدمين والأُمم المخالفين .

واعلم يا أخي أن العلم والعمل المختص بالأنبياء ، صلوات الله عليهم ، وما أظهروه من المعجزات والآيات ، فهو علم إلهي وتعليم رباني يتصل بهم من الملائكة وحياً وإلهاماً ، وليس هو تعليةً أرضيةً ولا علماً جزئياً ، وإنما هو تأييد كليّ وفيض عقليّ ، وإنما يخرجون منه إلى العالم بحسب ما يحتملونه ، ومن المعجزات ما يكون به الإعذار والإنذار . ولو أرادوا هلاك الأمم الذين كذبوا بالفرق الذين أنكروا عليهم في أول مرة لفعلوا ، وإن فعلوا كانوا

بخلاف ما أرسلوا له ، لأنهم إنما أرسلوا لإصلاح الفاسد ، وأتدوا بوسع الطاقة في الاحتمال والصبر على الأذى وترك الكبر والغضب والحبيّة واستعمال الرفق والتأني في الأمور لما يوجب بذلك من الصلاح العام للعالم ، ونجاة الذين أرسلوا إليهم وخلصهم من الجهل والعمى ، فإذا جلت الأمم الطاغية والأحزاب الباغية في العصيان ، واستعوز عليهم الشيطان بعد أن وجبت عليهم الحجة واتضعت لهم المحجة ، أنت الأنبياء بالآيات وأظهرت المعجزات وخرقت العادات ، وأحاطت بالذين كذبهم بالبلايا وحلّت بهم الرزايا ، وهلك منهم من هلك عن بيئته ، وحَيّ من حَيّ عن بيئته ! فضعت قوة إبليس وانطقت نيوانه ، وتفرقت عنه شياطينه ، وهلكت أعوانه ، وخرست ألسنتهم واندحضت حُججهم . كذلك الطيب إذا خالفه العليل أول مرة صبر عليه ورفق به ، ودأواه بالملاطفة وسهّل عليه الأمر ، فإذا تمادى في الخلاف والخروج عن طاعته ومخالفته فيما يأمر به واستعمال ما ينهيه عنه ، خلّاه وراحه لنفسه فيهلك .

وهذا الشأن يكمل لك يا أخي معرفة مداواة الأنفس والأجسام فتكون قد أحكمت السياستين وعرفت المنزلتين . ولما أردنا بما ذكرناه تنبيه إخواننا ، أيّدهم الله بروح منه ، والحثّ لهم على الاجتهاد في معرفة العلوم كلها بحسب ما يتفق لهم ، ووقفوا عليه ووجدوا السبيل إليه ، وجعلنا ما أوردناه في هذه الرسالة مقدمات ومداخل وطرفاً ومنازل إلى نهايات العلوم وغايات الحكيم ، لعلمهم إذا نظروا فيها ووقفوا عليها تشوّقت نفوسهم إلى علم ما غاب عنهم منها ، فيجدون في الطلب ويسألون أهل العلم عما لا يعلمون ، كما قال عزّ اسمه : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » وكما قال الرسول ، صلى الله عليه وسلم : « استعينوا على كل صناعة بأهلها » فعند ذلك يصيرون هداة مهتدين قد وقفوا على الصراط المستقيم .

فصل

اعلم أيها الأرخ، أيديك الله وإيثار بروح منه ، أن العلماء العالمين بعلم النجوم
والهيئة وحوادث الجو ، وأصحاب الفال والكهانة والزجر وحدوث الروحانيات ،
وأصحاب عمل الطلّسات والعلامات والآيات والحجاب وما شاكلها ، فإنهم لا
يتنبأ لهم ذلك إلا بعد معرفتهم بالأصول وما يبدو منها من الفروع . فإذا صغ
لهم ذلك عملوا بحسب ما ينبغي لهم أن يعملوه من هذه الأشياء ويخبروا به
بالدلالة على ما يكون منه ويحدث عنه ، وهم في ذلك متباينون في الدرجات ،
متفاوتون في الطبقات بحسب اجتهادهم في التعلم ومداومة العلم وبجالة العلماء ،
ومرافقة الحكماء ، والاستغال بالدروس في الكتب الموضوعة فيها ، والتبحر
فيها بصفاء الذهن وإعمال الروية ، واستقراء ما كان ، ليحكم به على ما يكون ،
ومعرفة مواليد السنين وموافقها في الحساب والنسب ، ومعرفة التواريخ
والبدائيات وما يكون في ابتداء الأعمال من الطوالع ، وما يوجب دوام ذلك ،
وما يوجب الكواكب الثابتة وزواله وتغييره بانتقالها من مثلثة إلى مثلثة ،
واجتماعات الكواكب ونظر بعضها إلى بعض ، وارتفاعها في أوجاتها وترقيتها
في درجاتها ، وهبوطها في حضيضها . فإذا نظروا نظر التأمل والاستقراء لواحد
واحد منها ، كان من له ذلك قريباً من الإصابة في أحكامه .

فإذا وقعت له الإصابة وذاق حلاوتها ، فما أقل ما يخطئ ، فإنه بالإصابة
تقوى بصيرته ويزيد في سعيه واجتهاده ويستعلي الظفر بالصدق ، ويحرص على
أن تكون أقواله صادقة وأحكامه صحيحة ، فعند ذلك يروع في العلم على أقرانه
ويصير رئيس أهل زمانه ، فتكشف له الأسرار ، وتصير ما بين يديه جليلة
لا يغيب عنه شيء منها ، ويصير بنفسه الزكية ورويته الفكرية ونخيلته الصادق
كالفلك المحيط المطلع على ما دونه ، فهو يخبر بما يكون قبل أن يكون في
أقرب نظر وأيسر ملاحظة ، ثم كذلك من دونه كما وفق له ورزق الظفر به .

وهذا الفن من هذا العلم يسمى نجامة ، وكانت الجاهلية تسميه زَجْرًا
وكهانة ، وهو ضرب من السحر أيضاً وبه يُنصَب الطُّلُوسَات ويُعمل الأَعَالِ .
وتريد أن نذكر قسماً من العلم بذلك وكيفية الحُكْم والاطلاع عليه شبه
المقدمة والمدخل ليكون دليلاً على ما ذكرناه ، وبياناً لما وصفناه ، وبرهاناً
لما قدمناه إن شاء الله .

فصل

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن العلم الذي به المعرفة بالأشياء
الحادثة والأمور الكائنة التي تقوم وتقوم وعواقبها بحسب مَوَاجِبَاتِ
ما يكون من الحركات السريعة والبطيئة ، هو ما يجب على الناظر في ذلك
الراغب في علمه أن يعرف الأوقات والأحايين التي يكون فيها الابتداء
بالأعمال والأفصال بأدقّ النظر وأصحّ التأمل ، حتى يعرف ما هو كائن من
ذلك الابتداء ، وما تصير عاقبته إليه ، وهو أن يعرف مواضع البروج الاثني
عشر ، والكواكب المضيئة ، والنجوم السائرة ، والثوابت والطوالع في
الفلك ، والعلم بمواضع السَّهَام وما إلى آخر الاثني عشر برجاً ، والأوتاد
وولادة الزمان وأرباب الساعات والأديان والمدبيري أرباع السنة ، الناظرين
على الأيام والساعات ، وتقويم الحساب السبعة في طولها وعرضها ، وأن ينظر
في ذلك نظراً صحيحاً وحساباً مصححاً ، ويقوم الطوالع إقامة مستوية مصيبة ،
ويقوم حساب البروج والأوتاد بدوجاتها ودقائقها ، وموضع الرأس والذنب ،
وموضع السهم الذي كان به ذلك العمل ، والاجتماع والامتلاء والأجزاء ،
والاثني عشر برجاً ، والطالع وصاحبه ، وصاحب اليوم والساعات ، وأبن
موضع القمر الذي هو أنفع الأشياء في النظر وأصدقها في الخبر ، وأحسنها
دلالة على ما يحدث في عالم الكون والفساد ، إذ كان هو أكثرها اختصاصاً

بتدبيره ، وكيف سلامته من النحوس وبعده من الطريقة المعترقة . فإن جميع ما كانت بداية العمل به في وقت سلامته وحسن استقامته ، كانت عاقبته عمودة ونتيجته سالمة ومنفعته كاملة ، ويكون دوامه وقوامه بحسب إبطاء الحركة وسرعتها ، وما دلّت عليه أدلتها ، وإن كان متصلاً بالنحوس ، هابطاً في ناحية الجنوب ، أو يكون في آخر البروج أو في أول درجة منها ، ثم لم يَسْهُا ، فإن ذلك رديء ؛ أو يكون في هبوطه ، أو خالياً عن صاحب بيته لا ينظر إليه ، أو ساقطاً عن الودد ، أو يكون مع الجَوَزَهَر ، فإن ذلك الابتداء لا قِيَامَ له ، أو عرف الكوكب الذي انصرف عنه القمر ، والكوكب الذي يتصل به القمر في وقد هو أو ما يلي الودد ، أو ساقط لأن القمر إذا كان ساقطاً لم يكن فيه خير ، إلا أنه يكون في الموضع الثالث من الطالع ، وإن كان صاحب بيته ساقطاً ، لأنك إن وجدت صاحب بيت القمر في الودد الطالع أو وسط السماء أو الحادي عشر أو الخامس فكان شرقياً مستقيم السير ، كان بذلك موافقاً للأمر الذي تبتدىء به كالزَهْرَة لأُمُور النساء والسرور ، وموافقة المشتري لليل للآديان والذكور ، وموافقة عطارد للكتابة ، والشمس للسلطان والرياسة ، والقمر للتعليم والرسول .

وينبغي أن تنظر في كل علم تبتدىء به إلى الشمس والقمر وأصحاب شَرْفِهما أو حدودهما ، ثم تنظر إلى وسط السماء لأنك متى وجدت هذين الموضعين نقيتين من النحوس ، ويكون أصحابهما ، أعني شَرْفِهما ، أو صاحب الطالع في موضع حسن ، فإن الابتداء يكون محموداً تاماً ذا فضل ، ولا سيما إن سامت السعود المضيئة ، وكان صاحب الطالع شرقياً ، لأن تشريق الكواكب يدل على المغالبة والظفر والتام والسرعة في درك الحاجة ، وغربي الكواكب ، وإن كانت في وقد ، يدل على الإبطاء والثقل والتطويل . وإن وجدت القمر في موضع حسن وصاحب ساقط ، فإن الابتداء بالعمل وحسن عاقبته رديئة ، وإن وجدت القمر وصاحبه ساقطين ، فاقصر برودة

أول العمل وآخره . وإن كان القمر وحاجبه بموضع حسن ، فإن العمل تامّ على ما طلب صاحبه بتمامه وقوامه ولا سيما إن كان صاحب الطالع في وقد ، وهو سعد ، وإن كان نحساً وموضعه صالح ، فأنفع الأشياء أن يكون المشتري أو الزهّرة في الطالع ، فإن ذلك يدل على تمام العمل وحسن العاقبة واستعجال منفعة وعموم بركة ، لا سيما إذا كان القمر متصلاً بالسعد ، وذلك السعد ليس بناقص ولا راجع ، فهو موافق لكل عمل إلا لعبدٍ أراد الإباق من سيده وأخذ ما ليس له .

فصل

اعلم يا أخي ، أيّدك الله وإيانا بروح منه ، أن القمر أول الكواكب بتدوير ما تحته من عالم الكون والفساد وهو الواسطة ، ولذلك يحتاج أن تنظر أولاً في ذلك إلى ما يكون من سعادته ونحسه ، ثم تعرف زيادته في بدايته ، وأنه من وقت انصرافه عن الشمس يبتدىء بالقوّة ، ثم يتغير عند تسديسه إياها وتربيعة وتثليثه ومقابلته لها ، وتكون قوّمته على قدر الكوكب الذي يتصل به عند ذلك ، وجوّزّهره والحدّ الذي فيه ذلك التربيعة والتثليث والتسديس والمقابلة . فإن وجدت القمر زائداً في نوره ، فإن ذلك أفضل في الأعمال التي يُستحب فيها الزيادة ، وإذا نقص من ضوئه فإن ذلك أفضل في الأمور التي يستحب فيها الانقاص . وكذلك إذا انفصل القمر من الشمس إلى أن ينتهي إلى تربيعة الأيسر فإنه صالح لطلب الحق . وإذا انفصل من تربيعة الأيسر إلى أن ينتهي إلى مقابلة الشمس فذلك جيد للبتدىء بالخصومات والجَدَل والمناظرات في الأشياء . وأما ما بين المقابلة والتربيعة الأيمن فموافق للمظلومين بالخصومة والدين ، ثم إلى أن يصل إلى مُجاسدة ، موافق لأصحاب العمل بالعلم وطلب الحق .

فصل في سعادة الطالع وقوة الساحة

أفضل سعود الطالع والكواكب إذا كان سعداً في البرج الذي هو فيه ،
ويكون سعداً في البرج الثاني منه .

والبروج المنقبة تصلح لكل أمر فيه مغالبة وفخر ، لا سيما الجدي ،
والحتمل وذوات الجدين ، لأصحاب العمل بالسر والحيـل ، والثابتة
لأصحاب المقد والربط ونصب الطلسمات وما يريد به صاحب الثبات .

فإن أردت عملاً يدوم ويقوم من علاج ذهب أو فضة أو عمل شيء يربطه
روحانية ، فليكن القمر والطالع يبرج ثابت وذو جدين . وإن أردت
الابتداء بعمل تريد معاودته في كل يوم فليكن الطالع برجاً ذا جدين ،
والقمر في برج منقلب ينظر إلى الطالع . فإن أردت العمل بدوام ثباته وقوته
فليكن ذلك والطالع 'برج' ثابت ذو جدين ، والقمر في برج ثابت متصل
بصاحب بيته من تثليث أو تسديس ، وصاحب بيته يري من النحوس
والاحتراقات والرجوع .

فإن لم يمكنك ذلك فليكن القمر متصلاً بالسعود ، وليكن ذلك السعد
ينظر إلى صاحب الطالع من تثليث أو تسديس ، واحذر المقابلة والتربيع ،
فإن أقوى ما يكون نظر السعود من التثليث والتسديس ، ثم أضعف ما
يكون نظر السعود من التربيع والمقابلة ، وأضعف ما يكون نظر النحوس
من التثليث والتسديس ، وأقواها من التربيع والمقابلة ، فافهم ذلك واعرفه .

فلذا اتصل القمر بصاحب بيته من صداقة ، وكان نحساً ، كان أيضاً صالحاً
في الحوائج وجميع ما يعمل . وإذا كان سعداً وهو ينظر إلى الطالع ، كان
أجود وأحسن وأحذر من جميع الأعمال كلها من موضع القمر مع الذنـب
ونظره إلى النحوس من التربيع والمقابلة والمقارنة . واحذر في جميع الأمور
والأعمال من فساد القمر فإنه يدل على العسر والعناء والتطويل في العمل

والمشقة فيه بنقصانه ، ولا سيما إن كان نقصانه من الأنواع الثلاثة التي هي الضوء والحساب والسير ، وأفضل ذلك أن يكون زائداً فيها جميعاً ولا ينظر إليه الميرخي بشيء من النظر لأن نظر الميرخي إلى القمر في زيادة منحة عظيمة . وكذلك نظر زحل إلى القمر إذا كان القمر ناقصاً ، وأقوى ما يكون القمر بالليل إذا كان فوق الأرض ، وأقوى ما يكون الطالع بالنهار وأن يكون القمر تحت الأرض . ومن أفضل الأشياء أن يكون القمر والطالع في بروج مستقيمة المطالع ، فإذا كان كذلك دل على السرعة في الحاجة والنجاح ولا سيما إذا كان في بروج ثابتة وذوات جسدین .

واعلم أن الحمل أسرع البروج المتقلبة تقلباً ، والسرطان أكثرها تقلباً ، والجدى أكثرها سعيًا ، والميزان أقواها وأعددا . واعلم أن الأوتاد أسرع في تمام العمل والفراغ من غيرها وبلي الأوتاد لإبطاء والساقطة بطيئة وهيئة فشلة . وأسرع ما يكون العمل أن يكون سعد في الطالع أو مع القمر ويكون مستقيم السير .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإياتا بروج منه ، أن العلم بعواقب الأعمال إنما يُعرف من صاحب تثليث بيت القمر وصاحب الطالع ويقدر مواضعها وحالهما ونظر الكواكب إليهما ؛ فقل في مثل ذلك واحكم على عاقبة الأمر بما لاح لك فيه إن شاء الله .

فصل

واعلم يا أخي أن ذوات الجسدین من البروج أكثرها وجوهاً وصُوراً وهي تصلح للشركة والمؤاخاة ، وما عمل فيها من شيء فإنه يعود مراراً . وإذا كان القمر والطالع في برج ذي جسدین ونظر إلى السعود، فإن ذلك جيد لأنها زائدة صالحة موافقة لكل عمل ، والجوزاء أكثرها وجوهاً وأوفقها للصناعة والحساب والمخاطبة والتجارة والترويج أيضاً ، والسنبلة تصلح للأخذ

والإعطاء والكتابة والأدب، والقوسُ يصلحُ لأمر السلطان والرياسة ولأصحاب الجِرواة والبأس والنجدة، والحوتُ يصلحُ للقاصّة في البحر ومن يعمل فيه ونحو ذلك . والبروج الثابتة موافقة لكل عمل يحب صاحبه ثباته وطوله، لأن القمر والطالع أقوى دلالة إذا كانا فيها، وإذا ابتدأ بالعمل في برج ثابت دلّ على ثبات ذلك العمل بطوله وتماه في آخره ، فإن كان ذلك نحساً أتاه الشر منه .

والعقرب أخفّ الثابتة ، والأسد أثبت ، والدلو والنور أرطب . ولا تدع النظر في سهم السعادة وصاحبه لأنها إذا كانا في ابتداء العمل بمواضع حسنة دلّا على صلاح ذلك العمل وحسن عاقبته . وأفضل ذلك أن يكون صاحب السهم مشرقاً في مكان معروف . فاعرف الصور والأشياء على مناظرة القمر لربّ ذلك البرج والطالع ، واجعل القمر يناظر ربّه أبداً ، فإنه أسرع لما تريد من الأعمال وأنجح لها بتوفيق الله تعالى .

فصل

قال بطليموس إن مثل الكوكب إذا لم ينظر إلى بيته كالرجل الغائب عن منزله وداره فلا يستطيع أن يدفع عنها ولا يمنع منها ، وإذا كان ربّ الطالع ينظر إلى بيته فهو بمنزلة ربّ الدار الذي يحفظها ويمنع منها وهو بعيد عنها . فاجعل القمر في جميع الابتداء في موضع حسن جيد ، ولا تتوان فيه ، أو اجعله مع السعد أو يتصل بسعد ، واجعل البرج الذي تريد منه الحاجة يكون مسعوداً .

واعلم أن سهم السعادة في الابتداء والمسائل يحتاج إليه ، فلا تسقطه عن مناظرة القمر أبداً ومقارنته ، فإن للقمر شركة في سهم السعادة ، ولا تلتفت إلى الدرجة التي يطلع فيها لأن كل صورة ودرجة تطلع من تلك الصورة

موافقة لأمر واحد وأمرين وأكثر من ذلك . واعلم أن البروج المنقلة تصلح
لما يكون فيه المبالاة والاجتهاد .

فصل

اعلم يا أخي، أبدك الله وإيانا بروح منه، أن جميع ما يجري في عالم الكون
والفساد المرتب تحت فلك القمر من جميع ما فيه من كبيرة وصغيرة وحيّة
وميتة وناطقة وصامتة ، ومن ذي نور وزيادة وكل ذي نور ومحاق ، فتدبر
فلكي وأمر مساوي لا يخرج عن النظام الذي ركه بآرثه ، عز اسمه ،
عليه ، وجعله فيه لا يعدوه ، وكل مستقر في مكانه اللائق به .

وأفعال الكواكب روحانياتها تسري في عالم الكون والفساد كسريان
القوى النفسانية في الأجساد ؛ فلكل كوكب في الفلك وجوه وحدود ،
ولحدودها درج ، ولها صورة تنحط من كل صورة إلى عالم الكون والفساد ،
روحانية متصلة بمثلها مرتبطة بشكلها ! وهي موكلة بها المدة المقدرة لها ،
وهم ملائكة الله سبحانه الذين لا يحصي عددهم إلا هو ولا تنزل إلا بأمره
وحكمته .

ولما كان العلم بذلك يوجب لمن عليه الفضيلة الإنسانية ، وهي التصور بعد
الموت بالصورة الملكية ، أوردنا منه في رسائلنا ما صلح أن نورده إلى إخواننا
الكرام ، أيدهم الله وإيانا بروح منه ، ليقفوا عليه فيكونوا قد اطلعوا على
مقدّمات العلوم ومبادئها ، فيكون معيّناً لهم على التمهّد فيها ، ومشوّقاً لهم
على الاطلاع عليها، وثلاثاً يجهلوا علماً من العلوم ويتمدّدوا رسماً من الرسوم ،
حتى لا يَبْغُضُوا العلم فيعادوا حامله ويصدّروا عنه طالبه ، ولما وضعنا هذه
الرسالة في معنى ما ذكرناه وماهيّة ما وصفناه من السحر والعزائم والكهانة
والرُفْث والغال والزجر - بما بيّنا ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى - تنبيهاً

لنفس الالهية والأرواح الساهية الذين لا معرفة لهم بكيفية الموجودات ولا
دراية بسرّيات الروحانية ولا بما تظهره في عالم الكون والفساد ، فأردنا إعلّامهم
ولما قافهم على معنى ما خفي عنهم وصعّب عليهم .

واعلم يا أخي أن جميع الأعمال والصنائع والحِرَف والمِهِن وما يجري بين
الناس من الأخذ والإعطاء والبيع والشري والجدل والكلام والاحتجاج في
الأديان وإقامة الدليل والبرهان ، وما يكون من خرق العادات وقسّ
الأعيان وتحويل الأشياء بعضها إلى بعض ، ومزج بعضها ببعض ، فكل ذلك
سحر وعزّة ، والعالم كلهم قاثون بعلمه وعمله ، ولكن كل عمل يُعمل بحسب
استطاعته وبلوغ سعيه وما يجد السبل إليه بقدرته وطاقته ، وكل ذلك بتدبير
فلكيٍّ موجب لكل عاقل ما هو عامل وقائم بسبيله لا يفوته ولا يتعداه ما
دام ذلك الحكم مستمراً في مجراه حتى ينتقل منه إلى سواه .

وقد ظن كثير من الناس ممن لا علم لهم ولا معرفة عندهم أن ما يجري في
العالم الأرضي والمركز السفلي لا يكون إلا منه ولا يظهر إلا عنه ، وقد
عدموا معرفة الأصل في ذلك ، ولو علموا وتحققوا أن الحركة هي سبب النشوء
لبان لهم أن أصل الحركة الدّوّرية هو الفلك المحيط ، والمُحرّك له هو النفس
الكلية بأمر الباري ، جل جلاله ، ولذلك أهملوا النظر في علم النجوم ودعاهم
جهلهم بمعرفتها إلى الرد على أصحاب العلم ، وعادَوْهم والمخازوا عنهم فانقردوا
منهم ونسبوا جميع ما يجري في العالم من الخير والشر ، والعرف والنكر ،
والمحمود والمذموم ، إلى فعل الباري ، سبحانه ، وأنه هو مُريده ، والأمر
في حكمة الباري ، عزّ اسمه ، بخلاف ما ظنوه وغير ما تخيلوه ، إذ كان أصل
الحلقة خيراً كله ، جوداً كله ، لا تفاوت في خلقه النوراني وفيضه الروحاني .
وقد بيّنا هذا المعنى في الرسالة الجامعة .

واعلم يا أخي أن معرفة خلق الكواكب على ما وصفها الحكماء وأُشهرت
بها العلماء بما ينبغي لك أن تعلمه ولا يسعك أن تجهله ، واعلم أنه العلم الذي

كانت الكهنة يقدرون به على ما يعملونه من الأعمال المستحسنة ، وكذلك الزجر والقال . ونريد أن نذكر في هذا الفصل شيئاً من ذلك لتعرفه فتعمل به إذا احتجت إلى العمل به إن شاء الله .

فصل

في معرفة خلق الكواكب والبروج على ما ذكرته الحكماء

(الحَمَل) ذو جثة مُجَوَّف عظيم الوسط ، برّاق يتلألأ ، صُلْب فيه اعوجاج . (الثور) مُجَوَّف عظيم الجثة كبير متصل به شيء صغير إلى البياض ، مائل يابس المَتمَرز خشن اللس . (الجوزاء) دقيق الوسط ، عريض الطرفين ، طويل فيه اعوجاج ، مُصَمَّت . (السرطان) كثير العدد خشن اللس يتفتت . (الأسد) برّاق يتلألأ ، صُلْب شديد الصلابة عريضه أكثر من طوله له انحراف . (السنبلة) كثيرة العدد ، مجتعة لها أصل واحد ، لها جثة حسنة اللس ، ضعيفة الجسد ، أعلاها غليظ وأسفلها دقيق . (الميزان) طويل مُشَبَّح^١ يدخل بعضه في بعض ، ملتزم بعضه على بعض ، مختلف الجوهر ينتشر وينطوي . (العقرب) طويل مُجَوَّز^٢ مجوّف . (القوس) مُصَمَّت النصف الأول ، والنصف الأخير مُجَوَّف ، أصهب يابس إلى الحمرة مائل . (الجدي) كعليّ مجوّف مستقيم مثل القصب والبردي . (الدلو) أخضر مُصَمَّت كله إلا خمس درجات من آخره فإنه مجوّف . (الحوت) أبيض إلى الخضرة النصف الأول منه ، والثاني أبيض إلى آخره .

١ مُشَبَّح : أي له أصول ، ومنه يقال أشياخ النجوم ، أي أصولها .

٢ مجوّز : ملتزم .

فصل في خلقة الكواكب

الشمس : مدورة براقه ينتشر لها ضياء وحسنٌ وصف ، تنقي الإنسان وتجلّي النعم .

القمر : مدور فيه كسّر وثلمة إذا كان ناقصاً ، مدور مستدير العرض إذا كان تاماً كاملاً أكل الألوان ، أسود صقيل فيه بعض الصفاء .

عطارد : صغير خفيف حقيق ينتشر وينطوي .

الزهرة : مختلفة مشرقة اللون ، طيبة الرائحة ، ذات نماء ، لها ثماني زوايا براقه ثلثي .

المريخ : أحمر بايس في حمرة كمودة ، صحيح طوله أكثر من عرضه .

المشتري : أصفر كريم الجنس ، طويل عريض ، فيه انحناء والتواء .

زحل : أسود حقيق خسيس ، كربه المنظر ، كربه الرائحة ، مربع ، في تويحه اعرجاج .

فصل

اعلم يا أخي ، ابدك الله وإيانا بروح منه ، أن الإخبار عن الأشياء الكائنة الغائبة عن نظر العين بالخير والشر ، وبما في الضير من الأمور المكتسبة في نفس الإنسان السائل ، فهو أيضاً سحر وكهانة ، وهو بما ينبغي لك أن تعرفه ليتبين لك صحة ما ذكرته الحكماء من ذلك . ونريد أن نبين لك شيئاً منه ليكون معيناً لك على ما تريد أن تقف عليه بما رغبت فيه وسألت عنه .

فصل

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن علماء الهند هم العارفون بصناعة النجوم ، المخصوصون باسم الكهانة ، ويلحق بهم في العلم بذلك حكماء الفرس ، ومن بعدها اليونانيون . وأما الزجر فمختص به العرب في الجاهلية ، وبعد ذلك الفال في الإسلام ، وقد وضعت في هذا العلم كتب مستحسنة بينوا فيها من هذا البيان ما يكون في الوصول إلى بلوغ الغرض منه . فإذا أردت ذلك وسألك سائل عن خير أو ضير أو خبيّ يريد منك الإخبار به والقول عليه ، فاحكم على ذلك من أبواب الساعات . مثال ذلك إذا سألك وجل عما في يده في أول ساعة الزهرة ، فاعلم أنه شيء أبيض حسن اللون طيب الرائحة مما يدخل النار ويخرج كالقضة . وإن جاءك في وسط الساعة فإنه شيء حسن طيب الرائحة من العطر . وإن جاءك في آخر الساعة فإنه شيء ضعيف لين مما ينسب إلى الماء . وإن جاءك في أول ساعة الشمس فهو صغير من نبات الأرض . وإن جاءك في وسط الساعة فإنه ذهب أو نقرة أو حلّ من ذهب مدور أو دينار . وإن جاءك في آخر الساعة فإنه شيء رقيق ناريّ شبه القوارير .

' القمر : إن جاءك في أول ساعته فإنه فضة قليلة فيها رداة ، أو خاتم فيه فصّ أسود ، أو نقرة أو فضة ناقصة العيار . فإن جاءك في وسط الساعة فإنه شيء مدوّر فيه صدع أو كسر كاللحم المكسور ، أو ورد أو شيء من الكافور . وإن جاءك في آخر الساعة فهو زرينخ أحمر أو أصفر .

المريخ : إن جاءك في أول ساعته فإنه شيء طويل أحمر ، النحاس أشبه بذلك . وإن جاءك في وسط الساعة فهو شيء أحمر عريض أما حلقة أو سرة . وإن جاءك في آخر الساعة فهو شيء حادّ طويل مثل السنان أو الخنجر .

عطارد : إن جاءك في أول ساعته فاعلم أنه كتاب أو ديوان حساب . وإن

جاءك في وسط الساعة فاعلم أنه نبات الأرض إلى السواد وما هو عريض يابس .
وإن جاءك في آخر الساعة فهو حجر مثقوب أو حبة لؤلؤ أو دراهم أو شيء
منقوش أو فيه صورة .

المشتري : إن جاءك في أول ساعته فهو جوهر : ياقوتة أو لؤلؤ . وإن
جاءك في وسط الساعة فإنه خرز أو بللور . وإن جاءك في آخر الساعة فإنه
شيء مثل خاتم ساذج فضة ، أو فضة فيروزج .

زحل : إن جاءك في أول ساعته فاعلم أنه حديد أو رصاص . وإن جاءك
في وسط الساعة فإنه من نبات الأرض ثقيل . وإن جاءك في آخر الساعة فهو
لا محالة شيء مثل عثاب أو تبق أو شبه ذلك .

فصل

في معرفة أبواب الساعات

اعلم يا أخي ، أيديك الله وإياتا بروح منه ، أنه إذا صحّ لك معرفة هذا العلم
من هذا الباب ، قدرت على الإخبار بما شرحناه في الفصل الذي قبل هذا :
وهو أن تعلم أن الكواكب السبعة هي أبواب الأيام السبعة . فرب يوم الأحد
الشمس ، ورب يوم الاثنين القمر ، ورب يوم الثلاثاء المريخ ، ورب يوم
الأربعاء عطارد ، ورب يوم الخميس المشتري ، ورب يوم الجمعة الزهرة ،
والسبت زحل .

فإذا كان رب اليوم كوكباً من الكواكب فهو مُدَبِّرُ الساعة الأولى
من ذلك اليوم ، ثم رب الساعة الثانية الذي دونه ، والذي بعده رب الساعة
الثالثة ، وكلما انتهى إلى رب اليوم ابتداء بالعدد إلى تمام أربع وعشرين ساعة

١ التبق : حمل شجر الدر .

كيوم الأحد مثلاً فإنه للشمس وهو رب الساعة الأولى ، والزهرة رب الساعة الثانية ، وعطارد رب الساعة الثالثة ، وكذلك ساعات أبواب كل يوم .

فصل

في معرفة ما تدل عليه الكواكب من أعضاء الحيوان

- (لزحل) الأذن اليمنى في ظاهر الجسم وفي داخله الطحال .
- (والمشتري) الأذن اليسرى ومن داخله الفؤاد .
- (والمريخ) المنخر الأيمن ومن داخله الكلتيان .
- (والشمس) العين اليمنى بالنهار ومن داخله المعدة .
- (والقمر) بالليل العين اليسرى ومن داخله الزرّة .
- (الزهرة) لما من خارج الجسم الوجه والصدر ، ومن داخله القلب .
- (ولعطارد) اللسان ومن داخله المراوة .

فصل في معرفة الخبيء

إذا كان حيواناً فاستدل على خِلقة رأسه بخِلقة رأس الطالع ، وعلى خِلقة صدره بخِلقة صدر وسط السماء ، وعلى خِلقة بطنه بخِلقة وسط السابغ ، وعلى عدد أرجله وخلقته بخِلقة أوجل الرابع وعددها ، وعلى حسنه وقبحه بمشاهدة السعود والنحوس ، إن كان القمر منحوساً فإن الذي سألت عنه من أعضاء الجسد قبيح ، وإن كان مسعوداً فإنه أحسن .

فصل

في معرفة الخبيء من الثاني عشر وصاحبه

إن كان الثاني عشر بُرجاً هوائياً فهو من الهواء ، وإن كان أرضياً فمن الأرض ، وإن كان مائياً فمن الماء ، وإن كان نارياً فمن النار .
ثم انظر إلى صاحب الموضع كذلك وامزجها ، فإن كان أحدها أرضياً وصاحبه مائياً فهو نبات ، وإن كان أحدها مائياً وصاحبه أيضاً فهو جوهر جسدي مثل الأجساد والكباريت ، وإن كان أحدها أرضياً والآخر هوائياً فهو من الحيوان الذي ينحل من الأرض ، وإن كانا أرضيين فهو أرضي ، وكذلك في جميع الأشياء .

فصل

في معرفة ما تدل عليه الحدود من كلام حكماء الفلاس

الحبل حده المشتري وهو الأول ست درجات يدل على جوهر أبيض وأصفر يعمل بالنار . الثاني الزهرة ثماني درجات يدل على شيء شديد يابس يضرب إلى السواد وإلى الصفرة تذيبه النار ، وكل ذلك مدحرج أو مبدؤ إلى العرض ما هو . الثالث عطارد سبع درجات يدل على نقش سواد أو على شيء كتابة أو نبات أسود . الرابع المريخ خمس درجات يدل على شيء طويل أحمر يشبه الشحاس . الخامس زحل أربع درجات يدل على حديد أو رصاص أو شيء أسود أصله وديء أو ميت أو شيء لا قيمة له .

(النور) الأول حده الزهرة ثماني درجات نبات الأرض ، لكنه جوهر أبيض من نبات أبيض . الثاني حده عطارد سبع درجات نبات الأرض لكنه

جوهر قد تغير عما كان عليه . الثالث حد المشتري سبع درج حيوان ذو أربع قوائم مما يكون له قرون . الرابع حد زحل دوجتان جوهر من جنس الأرض لكنه شديد خشن يابس أسود . الخامس حد المريخ ست درج حيوان يأكل اللحم .

(الجوزاء) الأول منها حد عطارد سبع درجات حيوان من جنس الناس ومن الطير العقبان مما يأكل اللحم ويسبأنس بالناس ويألف البيوت وينطق . الثاني حد المشتري ست درجات حيوان الإنس ومن الطير القصار الأعناق وكل ذلك إلى البيضاء . الثالث حد الزهرة سبع درجات حيوان ذو ألوان مختلفة من الطير لا واحد ولا اثنين مختلفة ألوانها . الرابع حد المريخ ست درجات الحيوان الإنسي ومن الطير مما يأكل اللحم . الخامس حد زحل أربع درجات حيوان يضرب إلى السواد .

(السرطان) أول حد منه لبهرام ست درجات سباع الماء وجوهر قد عمل بالماء والنار . والثاني للمشتري سبع درجات جوهر الماء مما يؤكل وينتفع به . الثالث حد عطارد سبع درجات حيوان . ومن الطير ما يأكل اللحم حسن المنطق صغير فيه لوان . الرابع حد الزهرة سبع درجات جوهر يخرج من الماء ، أو حيوان لين أو شيء وبجه طيب . الخامس حد زحل ثلاث درجات حيوان لكنه لا ينتفع به وهو أسود فيه حبرة ضخمة لا يكون إلا في الماء .

(الأسد) أول حد منه زحل ست درجات ، شيء شديد لا ينتفع به ، يابس مثل الحجر ولكنه إلى الطول ما هو . الثاني حد عطارد سبع درج ، جوهر أسود يابس لا ينتفع به دئس . الثالث حد المريخ خمس درج ، جوهر أسود لا ينتفع به دئس . الرابع حد الزهرة ست درجات ، شيء

١ جهرام : المريخ .

النصف الأول منه يابس والنصف الآخر وديء لا يُنتفع به . الخامس حد المشتري ست درجات ذو أربع قوائم يأكل اللحم ويسنوحش من الناس ، ضعف .

(السُّبُلَة) أول حدٍ منها لُعْطارد سبع درجات ، نباتٌ صغيرٌ ثَقِيلٌ إلى الطول ما هو . الثاني للزُّهْرَة ست درجات ، نباتٌ لا يكون له عُمرٌ عظيمٌ ، جوفه أطيّب من خارجه . الثالث حدُ المشتري خمس درجات ، شيءٌ دَمِيمٌ عزيز . الرابع حدُ زُحَل ست درجات ، شجرةٌ كثيرةٌ الشوك ثمرها أحمر له لوفان وله نورٌ حسن ، حارٌ يابس . الخامس حدُ المِرِّيخ ست درج ، حيوانٌ جسمٌ طويلٌ يضرب إلى السواد ، كثيرٌ الأرجل صبور .

(الميزان) الأول لزُحَل ، سبع درجات ، شيءٌ أسود . الثاني حدُ الزُّهْرَة خمس درجات ، حيوانٌ يطير وما لا يطير لا يكون له قوائم ، عدوٌ للناس . الثالث حدُ عَطَّارِد خمس درجات ، حيوانٌ ثَقِيلٌ لا يُنتفع به . الرابع حدُ المشتري ، ثَمَانِي درجات ، شيءٌ أبيضٌ مؤنث . الخامس حدُ بَهْرَام خمس درجات ، حيوانٌ يأكل اللحم وفيه ألوان .

(العقرب) أول حدٍ منه للمِرِّيخ ، ست درجات ، حيوانٌ يكون في الماء ويؤذي دوابَّ الماء ويكون كثيرٌ القوائم . الثاني حدُ الزُّهْرَة ، خمس درجات ، جوهرٌ في الماء حسنٌ يُنتفع به . الثالث حدُ المشتري ثَمَانِي درجات ، حيوانٌ يكون في الماء ، دقيقٌ طويلٌ يُنتفع به يأكله الناس . الرابع حدُ عَطَّارِد ست درجات ، جوهرٌ يكون في الماء ، يابسٌ منق . الخامس حدُ زُحَل خمس درجات ، حيوانٌ لا يُنتفع به ، شبه شيءٍ قَدِير .

(القوس) أول حد منه للمشتري ثَمَانِي درج ، جوهرٌ عزيزٌ شبهُ حجر ، النصف الأول والنصف الثاني حيوانٌ ذو أربع قوائم يُنتفع به ويُحِبُّ عليه . الثاني حدُ الزُّهْرَة ست درجات ، النصفُ الأول حيوانٌ ، والنصف الثاني جوهرٌ أحمرٌ عزيز . الثالث حدُ عَطَّارِد خمس درجات ، النصف الأول

حيوان ، والنصف الثاني جوهر لا يُنتَفَع به . والرابع زُحَل ست درجات ، جوهر أسود يذاب بالنار أحمر أصم . الخامس المِرْيَخ خمس درجات ، حيوان مفسدٌ عدوٌّ للإنسان .

(الجدّي) أول حد منه للزُهْرَة سبع درجات ، جوهر نَبَاقِي . الثاني عَطَارِد سبع درجات من جوهر الأَرْضِيَيْن طير قد يشبه الماء والنار . الثالث حد المشتري ثَمَانِي درجات ، حيوان ذو أربع قوائم ذو قرون . الرابع حد زُحَل أربع درجات جوهر شديد يُعْمَل بالنار لا يذوب ، حديد . الخامس حد بهرام أربع درجات ، جوهر شديد تذيب النار ويُضْرَب إلى الحمرة ، نحاس .

(الدُّلُو) أول حد منه لزُحَل سبع درجات ، حيوان من دواب الأرض بما يتأذى به الناس . الحد الثاني للزُهْرَة ست درجات حيوان . الحد الثالث للمشتري سبع درجات حيوان يُشبه الإنسان ، وطير يُشبه دجاجة تربى في الماء . الرابع حد المشتري خمس درَج يَأْكُل اللحم أكثر ما يكون من الطيور يُشبه النسر والعقاب . والخامس حد المِرْيَخ خمس درجات ، الحوت أول حد منه للزُهْرَة اثنتا عشرة درجة ، ثياب تُصَنع من وبر الحيوان ، قوي متشابه الألوان . الثاني حد المشتري أربع درجات ، حيوان يكون في الماء . الثالث حد عَطَارِد ثلاث درجات ، نبات يكون في الماء لا يُنتَفَع به إلّا في النار . والرابع حد المِرْيَخ تسع درجات ، حيوان يكون في الماء يؤذي ما يكون فيه من الدواب . الخامس حد لزُحَل درجتان ، حبر ودَع يتكوّن في الماء على ساحل البحر يحمِل حديداً وحجراً عليه حديد .

فصل

في معرفة التوہرات من كلام حکماء الهند

(الحَمَل) أول نوبہر فيه ذهب ، الثاني نبات ، الثالث نبات أخضر ، الرابع ذو أربع قوائم ، الخامس ذهب أو باقوت أحمر ، السادس حيوان ذو رجلین ، السابع نبات ، الثامن صقر أبيض ، التاسع ذو رجلین .

(الثور) أول نوبہر منه نبات ، الثاني حجر ، الثالث ذو روح وقوائم ، الرابع ذهب ، الخامس نبات ، السادس إنسان ، الثامن صقر أبيض ، التاسع روح ذو رجلین .

(الجزاء) أول نوبہر منه نبات ، الثاني شبيه ، الثالث إنسان ، الرابع نبات ، الخامس رصاص أو قَلَمِي أو أُسْرُب . السادس من دواب الماء ، السابع ذو أربع قوائم ، الثامن نبات من الأرض ، التاسع ذو رجلین .

(السرطان) أول نوبہر منه نبات ، الثاني جوهر أو صدف ، الثالث حَبّ ، الرابع نبات ، الخامس حديد ، السادس يَرْدُون أو بغل ، السابع نبات ، الثامن جوهر أو حجارة ، التاسع دواب الماء .

(الأسد) أول نوبہر منه ذهب ، الثاني ذو أربع قوائم ، الثالث إنسان ، الرابع حية ، الخامس أسد أو غر ، السادس ذو أربع قوائم ، السابع امرأة ، الثامن عَظْب أو حية ، التاسع يَرْدُون أو بغل .

(الشبلة) أول نوبہر منه صوف ، الثاني حرف ، الثالث إنسان ، الرابع شاة ، الخامس جاموس ، السادس طير ، السابع العَلَق الذي يكون في الماء ، الثامن كلب ، التاسع امرأة .

(الميزان) أول نوبہر منه نبات ، الثاني سهم ، الثالث ذو أربع قوائم ، الرابع مثله أو غراب أو ضَبَع ، الخامس طير يأكل اللحم ، السادس امرأة ،

السابع ملح ، الثامن دواب ، التاسع نبات .

(العقرب) أول نوبهر منه زُنْبُور أو عقرب ، الثاني دبّ أو فرد ، الثالث فراخُ حِدَاةٍ أو رَحْمَة ، الرابع سيف ، الخامس عقرب أو حية ، السادس فيل ، السابع سُلْحَفَة ، الثامن إنسان ، التاسع نَعَامَة .

(القوس) أول نوبهر منه ذهب ، الثاني نبات ، الثالث إنسان ، الرابع نبات ، الخامس أسد ، السادس جارية ، السابع نبات أخضر ، التاسع يَرْدَوْن أو إنسان .

(الجَنْدِي) أول نوبهر منه ضَبّ ، الثاني صَدَف ، الثالث إنسان ، الرابع دجاجة أو ديك ، الخامس فيل ، السادس ربيع ، السابع سيف ، الثامن نبل ، التاسع إنسان .

(الدلو) أول نوبهر منه حرف ، الثاني إنسان ، الثالث طير أو عنز ، الرابع جبل أو حمار ، الخامس حيوان غريب ، السادس جوهر الماء ، السابع خنزير ، الثامن نبات ، التاسع إنسان .

(الحوت) أول نوبهر منه طير الماء ودواب الماء ، الثاني طير الماء ، الثالث فضة أو لؤلؤ أو صَدَف أو زَبَد البحر ، الرابع قوائم أبلق ، الخامس حيوان يأكل اللحم ، السادس يَرْدَوْن أو رجل ، السابع إنسان ، الثامن ثمر أو بئر ، التاسع صِكَة .

فصل

واعلم يا أخي ، أيّدك الله وإيّاها بروح منه ، أن لأصحاب هذه الصناعة والحكم على هذه المسائل دلائل كثيرة تركنا ذكرها والاستقصاء فيها إذ كنا إفا نذكر من كل علم شبه المقدمة والمُدخل إلى باقيه ليكون تعريضاً لإخواننا على التمهّر فيه والشوق إليه ، لأن بالشوق إلى الشيء يكون الحرص على

الاطلاع عليه والمعرفة به. ومثل هذا العلم يجب لإخواننا ، أيّدهم الله وإيانا بروح منه ، أن يعرفوه ويتعلموه ولا يزهّدوا في شيء منه ، لأنّه علم جليل نفيس شريف ، وجوهر ساوي ، وبدوّه وإلهي ، وجبّيع ما في العالم السفلي والمركز الأرضي ، فتدييره يكون في حال نشوئه وبلائه ونقصانه وتأمّنه .

ونريد أن نذكر أول ما ابتدأ به أصحاب هذه الصناعة وجعلوه مقدّمة للمبتدئين ليعرفوا به ما يتفرّع من المسائل ومعرفة الضمير الذي يسأل عنه السائل ما هو ؟ وماذا يكون منه ؟ وما الذي يصدر عنه ؟ وهو الأصل المعتمد عليه في صناعة الكهانة والتجامة . والذي يختصّ منه بالكهانة هو ما لا يستعين عليه صاحبه بألّة ، ولا بإظهار حساب ، ولا نظرة في كتاب ، بل بمجودة الحفظ ، وذكاء النفس ، وصحة العقل ، وجودة التمييز ، وحيدة الحاطر مع مساعدة ما اتفق له في مولده الموجب له ذلك . فلماذا عرف موضع القبر وتقوم الطالع وأرباب الساعات والأيام وجاءه السائل ، أخبره عما سأل عنه ، وما يكون من أمره ، وعن ابتداء عمله ، وكيف تكون عاقبته . وأما ما يختصّ بالزّجر فهو أن يجعل ، أول ما تقع عينه عليه في وقت المسألة ، جوهر ما يسأل عنه ، فإذا رأى ذلك نظر إلى جوهر الطالع في ذلك وموضع وقت القبر ، فإذا وافقه حكم به وأخبره بما يكون منه ، فإن عديم النظر رجّع إلى حسن السمع ، فجعل أول صوت يسمع مثل ما قدمنا ذكره في النظر ، وله علم يختصّ به يطول ذكره .

فصل في استخراج الضمير للسائل

واعلم يا أخي أن المسائل على ثلاثة أوجه : فأول ذلك أن تعلم في أي شيء جاءك السائل وما سأل عنه ، والوجه الثاني من أين هذه المسألة وأي شيء كان سببها أولاً ، والوجه الثالث أن تعلم هل تُخفى أولاً وإلى ماذا تصير عاقبتها ، قل أو قس ، إذا أردت أن تعرف ذلك ابتدئ بمعرفة الدليل على ما أصف لك .

ومعرفة ذلك أن تنظر إلى الطالع وصاحبه ، وإلى القمر وإلى رب بيته ، وإلى الشمس وإلى رب بيتها ، وإلى صاحب الساعة وإلى سهم السعادة . واعمل بأجودهم موضعاً وأكثرهم شهادة ؛ فإن لم تجد شيئاً بما ذكرنا ، فانظر إلى صاحب الطالع وإلى صاحب الشرف وصاحب الحدة وصاحب المثلثة وصاحب الوجه ، ثم اعرف أيما المستوي على الطالع وهو أن تنظر أيما أكثر حظاً في الطالع ، فاتخذ دليلًا .

واعلم أنه إذا كان جيد الموضع ، وجودة موضعه أن يكون في بيته أو في شرفه أو في حدة أو في مثله أو وجهه ، ويكون نقيباً من النعوس فإنه الدليل .

واعلم أن لصاحب البيت خمسة حظوظ ، ولصاحب الشرف أربعة حظوظ ، ولصاحب الحدة ثلاثة حظوظ ، ولصاحب المثلثة حظين ، ولصاحب الوجه حظاً واحداً ، فاعمل بأكثرهم شهادة وأجودهم موضعاً .

واعلم أنه إذا كان صاحب الطالع في الطالع فهو أولى به من غيره ، فإن لم يكن في الطالع ، وكان صاحب الشرف في الطالع فهو المستوي له كله ، فإن كانا جميعاً في الطالع فهما شريكان ، وإن كان لأحدهما شهادة أخرى فهو أقوى موضعاً ، وهو الدليل بفضل شاهد أن يكون له كوكب له في الطالع شهادة ويتصل بأحدهما أو يكون القمر في بيت أحدهما أو يتصل بأحدهما

فلذا كان كذلك فهو الدليل بفضل شهادة ، فلن لم يكونا في الطالع فعلبك
بالدليل ا

واعلم أن أقوى ما يكون من الأدلة وأولها بالمسألة أقواها موضعاً
وأكثرها نصيباً .

واعلم أن لكل طالع ربّاً ، وقد يبقى الطالع ساعتين حتى يخرج ، وقد
يجوز أن يسأل في تلك الساعتين عن مسائل كثيرة ، فإن كان صاحب الطالع
هو دليل تلك المسائل كلها ، كانت تكون على أحد أمرين : إما مُصلحة كلها
ولما رديئة كلها وليس الأمر كذلك . وقد يكون القمر متصلاً بومه كله أو
ساعاتٍ من النهار بكون كبيرٍ ما ، والمسائل تختلف ، منها ما يكون ، ومنها
ما لا يكون بجودة النظر في الأصول .

فصل في ذكر أوتاد الفلك وأرباعه

والبيوت الاثني عشر

واعلم أيها الأخ ، أيديك الله وإيانا بروح منه ، أن الفلك الأعلى يدور فلك
البروج وسائر الأفلاك من المشرق إلى المغرب في اليوم والليلة دورة واحدة ،
وفي كل وقت من الأوقات يكون بعض درج فلك البروج في أفق المشرق ،
وبعضها في حقيقة درجة وسط السماء ، وبعضها في أفق درجة الغارب ، وبعضها
في درجة الرابع ، ومن كل موضع من هذه المواضع إلى الآخر يكون رُبع
الفلك . وكل ربع منه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : منها ما يسمى بيتاً فيكون
الفلك في كل وقت أربعة أرباع على قدر فصول السنة ، ويكون اثنا عشر بيتاً
على عدد البروج ، والرُبعان اللذان من الطالع إلى وسط السماء ، ومن الغارب
إلى الرابع ، يسميان مُتَقَلِبَيْنِ ذَكَرَيْنِ شَرْقَيْنِ مُتَبَاعَيْنِ . والرُبعان اللذان من

العاشر إلى الغارب ومن الرابع إلى الطالع يستبان ثابتين مؤنثتين غريبتين متباينتين. وقد يقال أيضاً إن فوق الأرض بمنة وأسفل الأرض يسرة ، وفي قسمة أخرى بالرُّبُوع الذي هو من الطالع إلى وسط السماء شرقيُّه "مقبل" ، - والرَّبع الذي من وسط السماء إلى درجة الغارب جنوبيُّه "زائل" ، والرَّبع الذي هو من الغارب إلى درجة الرَّبع غربيُّه "مقبل" ذكره ، والرَّبع الذي من درجة الرابع إلى الطالع شماليُّه مؤنثٌ زائل . ويستى الربعان المؤنثان والنصف الذي من وسط السماء إلى آخر الدرجة الثالثة الأخيرة منه ، يقال له الصاعد ، والنصف المقابل يقال له الهابط . وهذه الأربعة تنقسم على اثني عشر قسمًا على عدد البروج ويقال لكل قسم منها بيت .

فصل في معرفة البيوت

فأول بيوت الفلك هو البيت الذي يطلُّع أوله من أفق المشرق والذي بعده هو الثاني ، ثم الثالث ، ثم الرابع ، ثم كذلك سائر البيوت يستى كل بيت منها باسم العدد الذي يليه إلى الثاني عشر . وكل بيت من هذه البيوت الاثني عشر يستى باسم مخصوص وينسب إلى أشياء موجودة فيه .

فصل

البيت الأول يقال له الطالع ، وهو يدل على الأبدان والحياة وعلى حالات كل ابتداء ، وحركة المثلثة الأولى تدل على الحياة والعمر وطوله وقصره ، والثانية تدل على القوة في الجسم ، والثالثة تدل على الصورة . والبيت الثاني يقال له بيت المال ، وهو يدل على جمع المال واكتنازه وأسباب المعاش وحالاتها والأخذ والإعطاء . والمثلثة الأولى تدل على المال ، والثانية على الأعوان والمعاش ، والثالثة تدل على المروءة والالطف .

والبيت الثالث من الطالع يقال له بيت الإخوة والأخوات والأقرباء والأصهار والعلم والرأي والدين والفقه والحصومات والأديان والكتب والأخبار والرسل والأسفار القريبة والنساء والأحلام القليلة . الثلاثة الأولى تدلّ على الإخوة والأخوات ، الثانية تدلّ على القرابات ، الثالثة تدلّ على الرعيّة .

البيت الرابع من الطالع يقال له بيت الآباء ، وهو يدلّ على حالات الآباء : الأصل والجنس والأرضين والقرى والمدائن والبناء ، وعلى كل شيء مستور بما كان تحت الأرض ، وعلى الكنوز ، وعلى العاقبة والموت وما بعده مما يصير إليه حالات الإنسان الميت من الدفن والتبش أو الصلب والحرق أو الرمي به في بعض المواضع ، أو أكل لحم الحيوان أو غير ذلك من حالاته ، وما يختص بالنفس من الثواب والمعاقب في المعاد ، ولا يتنبأ لأحدٍ النظر في هذا القسم المختص بالنفس إلا للعلماء من إخواننا الفضلاء - وقد ذكرنا كيفية ذلك في رسالتنا الجامعة عند ذكر شرح رسالة كيفية الذات والآلام والموت وما بعد الموت . الثلاثة الأولى تدلّ على الآباء والأمهات ، الثانية تدلّ على العاقبة في الأمور ، الثالثة تدلّ على الأرضين وبناء المذائخ .

البيت الخامس من الطالع يقال له بيت الولد ، وهو يدلّ على الولد والرسل والهدايا والرجاء وطلب النساء والمصادقة والأصدقاء والمدن وحالات أهلها وعلى غلات الضياع وكثرتها وقلتها . الثلاثة الأولى تدلّ على الولد والذلة والأكل والشرب ، والثانية تدلّ على الأخبار والرؤس ، والثالثة تدلّ على المخاطبة والمصادقة .

البيت السادس . يقال له بيت المرض ، وهو يدلّ على الأمراض وأسبابها والزمانة والعبيد والإماء والظلم والظنّة من مكان إلى مكان . الثلاثة الأولى تدلّ على المرض ، والثانية تدلّ على العبيد ، والثالثة تدلّ على الهمة والفكر .

البيت السابع منه يقال له بيت النساء ، وهو يدل على النساء والتزويج وأسبابه والحصومات والأضداد والسفر والسلف وأسبابه والشركة . المثلثة الأولى تدل على النكاح ، الثانية تدل على الأضداد ، الثالثة تدل على الشركة . البيت الثامن يقال له بيت الموت ، وهو يدل على الموت والقتل والمواريث وعلى السوم القاتلة ، والخوف ، وعلى كل شيء هلك وضلّ ، وعلى الودائع والبطالة والكسل . المثلثة الأولى تدل على الموت ، الثانية تدل على الخوف ، الثالثة تدل على المواريث .

البيت التاسع يقال له بيت السفر ، وهو يدل على الأسفار والطرق والغربة وأمر الربوبية والنبوة والدين وبيوت العبادة كلها ، والفلسفة وتقدم المعرفة ، وعلم النجوم والكهانة والكتب والرسل والأخبار والرؤيا . المثلثة الأولى تدل على السفر وموافقته ، الثانية تدل على الدين والعبادة والكتب والعلم والفلسفة ، الثالثة تدل على الرؤيا والأحلام .

البيت العاشر يقال له بيت السلطان ، وهو يدل على الرفعة والملك والسلطان والوالي والقاضي والشرف والذكر والصناعات والأمهات والأعمال . المثلثة الأولى تدل على السلطان والعز والولايات ، الثانية تدل على المسألة الغامضة وعلى الملائكة والوحي ويقال إنها السلطان والعز والولايات ، الثالثة تدل على الأمهات .

البيت الحادي عشر يقال له بيت السعادة ، وهو يدل على السعادة والرجاء والأصدقاء والمحبة والثناء والموايد والآمال والولد والأعوان . المثلثة الأولى تدل على الرجاء في الأمور ، الثانية تدل على السعادة ، الثالثة تدل على الأصدقاء والسفاهة والكرم .

البيت الثاني عشر يقال له بيت الأعداء ، وهو يدل على الأعداء والشقاء والحزن والغموم والحسد والنسبة والمكر والحيل والعناء والدؤوب ،

ويدل على الجبوش . المثلثة الأولى تدل على الأعداء ، الثانية على الشقاء
والنمية والغوم ، الثالثة على الدؤوب .

فصل

في الاستدلال على المسائل والإخبار بها

إذا سئلت عن مسألة، فانظر إذا أقمت الطالع بدرجاته ودقائقه، وعرفت
الدليل ، فانظر إلى القبر في أي البروج هو ، وفي أي الحدود هو ، وعن
ينصرف من الحدود ، ومن يتصل ، وبأي الموضعين كان أقوى فاقصر عليه .
بيان ذلك أننا نظرنا فوجدنا الطالع الحمل حدّ بهرام ، وكان بهرام ساقطاً ،
وكان زحل ساقطاً ، وكان القبر في الثالث من الطالع في بيت عطارد ،
وكان عطارد في السابع من الطالع ، وكانت الزهرة في الدلو ، فإذا الدليل
هو القبر لأن بهرام كان ساقطاً ، وكان زحل ساقطاً أيضاً ، وكان القبر في
الثالث من الطالع في بيت عطارد، فلماذا قلنا إن الدليل القبر، وذلك أن لم نجد
أقوى من القبر ، وكان في الثالث من الطالع في بيت فرحّه ، وكان يتصل
بعطارد من التثليث ، وكان عطارد في السابع بيت الزهرة ، وكان نظرها
إليه من تثليث ، وعطارد أيضاً صاحب بيت المريض يدل على أن السائل
يسأل عن كتاب ورد عليه من أخ له يذكر فيه حال مرض امرأة من بعض
أزواجه يؤول حالها إلى البؤس .

فصل

إذا سألك سائل عن نفسه وحاله وما يصيبه فانظر إلى الطالع وصاحبه ، ومن ينظر إلى الطالع وإلى القمر أسمعده أم منعوته ، فإن كانت مسعودة فصالحه حسنة ، وإن كانت منعوته فصالحه سيئة ، وإن كانت بمزجة فصالحه متوسطة .

وإن سألك عن دوام ما هو فيه ، فانظر إلى صاحب الطالع والقمر ، فإن كانا في برج ثابت أو في الأوتاد فإنه يدل على دوام ما هو فيه ، وإن كانا فيا يلي وتداً فإنه يدل على زوال ما هو فيه ، وإن كان النحس قبل الود ، فقل له قد كنت في شر ، وإن كان في وتد فقل له أنت فيه اليوم ، وإذا كان النحس بعد الود ، فقل الخوف عليك فيما بعد ولا سيما إذا كان في الثاني عشر . فلن كان صاحب الطالع منصرفاً من سعد إلى سعد ، فقل من خير إلى خير ، وإن كان من نحس إلى نحس ، فقل من شر إلى شر . فلن نظر صاحب الطالع إلى صاحب بيت القمر ، فقل تصيب سروراً ، وإن نظر إلى صاحب بيته وشرفه فإنه يرتفع من منزلة إلى منزلة ، والكوكب الذي ينصرف عنه صاحب بيت القمر هو الأمر الذي يصير إليه فيما يستأنف . وإن سألك عن مال ، فانظر فإن كان صاحب الطالع يتصل بصاحب الثاني فإنه يصيب الذي طلب ، وإن كان يدفع بينهما كوكب فإنه يحول بينهما في ذلك لافسان من جنس ذلك الكوكب ، ومعرفة ذلك أن تعرف صاحب أي بيت هو من يبيت الفلك فنسبه إليه إذا نظر إلى بيته ، فإن كان صاحب الثاني في الثاني فإنه يصيب من عمل يديه ، وإن كان صاحب الثاني في الثالث فإنه يصيب من إخوانه وأخواته ، وإن كان في الرابع فمن الآباء والأرضين ، وإن كان في الخامس فمن الولد والتجارة ، وإن كان في السادس فمن العبيد أو المرضى ، وإن كان في السابع فمن النساء والحصومات والشركة ، وإن كان

في الثامن فمن المواريث ، وإن كان في التاسع فمن الدين والأسفار ، وإن كان في العاشر فمن السلاطين والآباء ، وإن كان في الحادي عشر فمن الأصدقاء والإخوان والتجارات ، وإن كان في الثاني عشر فمن الدواء وأسر فاسد ، وإن كان في بيته فهو وسط ، وإن كان في هبوطه فهو رديء قليل . وكذلك إن كان منعوساً أو راجعاً فهو فاسد رديء ، وإن كان مسعوداً فهو صالح ، وإن اتصل صاحب الثاني بالمرئخ فمن السرقة واللصوصية والآثام والخصومات ؛ فإن اتصل بزحل فهو شيء من عسر وكد لا يوصل إليه إلا بعد تعب وشدة . فإن اتصل بالمشتري فمن الورع والدين والنسك والفقه ، فإن اتصل بعبطارد فمن الكتابة والحساب والتجارات والكلام ، وإن اتصل بالزهرة فمن قبَل النساء ، وإن اتصل بالشمس فمن قبَل الملوك والسلاطين ، وإن اتصل بالقمر فمن قبَل الكلام والرسالة .

فصل

في كلام حكماء الهند وغيرهم في الضمير

وإن كان الدليل الأول رب الطالع أو الكوكب القابل تدييره ، فإن الضمير عن موضع رب الطالع من الفلك أو عن موضع قابل تدييره من الفلك ، وقد يخرج الضمير من درجة الطالع نفسها وذلك أن تنظر أي كوكب يتصل به درجة الطالع ، فإن الضمير من قبَل موضع ذلك الكوكب من الطالع ، ولا تغفل عن الكوكب الذي يكون في الطالع إذا لم يسقط عن درجة الطالع ، فإن الضمير جوهر ذلك الكوكب . وإن نظر إلى صاحب أي بيت هو فيه من الطالع ، فإن المسألة عن جوهر ذلك البيت الذي ينظر إليه .

والدليل الثاني قول ورونس وانطليقوس وبطليوس وواليس وانبوس : وذلك أن تنظر صاحب أي بيت هو وأن تنظر إلى البرج الذي فيه سهم السعادة فإن المسألة عن جوهر ذلك البيت من الطالع ، فإن كان في الطالع

فإن المسألة عن نفسه ، وإن كان في الثاني فعن المال ، وكذلك بقية البروج
الاثني عشر .

والدليل الثالث قول علماء الهند فلأنهم قالوا : إذا سئلت عن شيء قد أخفي
عنه ، فانظر إلى رب حظ الدرجة والطالع ورب الحد ، ورب الدرجة أيها
أقوى ، وبماذا يتصل ، فرب ذلك الموضع هو الدليل على الشيء الذي أخفي
عنه ، وأقواها أن تنظر إلى درجة الطالع في أي برج هو وفي أي برج يقع ،
فإن كان صاحب ذلك البرج هناك ، فإن وجدت هناك كوكباً ، فإن الضير
عن مثل ذلك البيت عن الفلك ، فإن لم يكن هناك كوكب ، فانظر أين تجد
حظ صاحب ذلك البيت ، فإن الضير على مثل موضع صاحب الحظ من
الطالع وموضع صاحبه

والمثال في ذلك أن الطالع كان اثني عشرة درجة من الحمل فألقيت لكل
برج درجتين ونصفاً وبدأت بالطرح من الحمل الذي هو الطالع فهذا الحساب
يكون في الأسد الذي هو بيت الولد ، فلم يكن الشمس هناك ولا كوكب
غريب ، ونظرت إلى الشمس فوجدتها في السابع فقلت إن المسألة عن ولد
يريد أن يخطف امرأة ، ولو كانت الشمس في السادس ، فقلت عن مرض ولد ،
وكذلك بقية البروج الاثني عشر إن شاء الله .

فصل .

في استخراج الدليل من التوحيات

وذلك أن تأخذ من الحمل إلى درجة توحيات الطالع لكل برج تسعة ،
ولكل ثلاث درج توحيات واحداً ، فما اجتمع معك من التوحيات فألقها من
اثني عشر . فإن لم يمت اثنا عشر فألقها من الحمل ، وأبدأ بحيث انتهى ، ففي
ذلك البرج توحيات الطالع . فإذا عرفت ذلك أين وقع فانظر ما يسمى ذلك

البرج من الطالع بيت مال أو بيت إخوة أو غير ذلك ، فلإن الضير عن مثل جوهر ذلك البرج من الطالع . مثال ذلك إن سئلت عن مسألة ، وكان الطالع منها عشر درجات من الحمل فكان ذلك ثلاثة نوبات . وألقيت ذلك من الطالع فأنتهى العدد إلى الثالث من الطالع ، وفيه زحل وهو راجع ، فقل المسألة عن غائب متى يرجع ، وكان عطارد هو صاحب نوبت الطالع في وسط السماء والطالع مع الشمس ، فقل هذا الغائب له سلطان عظيم وشرف كبير ومعه جماعة جند وأجلاء من الناس كبراء ، لأن الشمس هي صاحبة الشرف الطالع في الدلو ، ونور العالم في الدلو مع عطارد في وسط السماء ، وزحل صاحب بيتها في الجوزاء - بيت عطارد - يدل على أن هذا الغائب أمير المؤمنين ، فإن استشهدت على ذلك أن زحل يكون صاحب سنة العالم ، وهو صاحب بيت الشمس وعطارد جميعاً ، وكانت المسألة هل يرجع من سفره أم لا ، فنظرت فعلت أنه راجع إن شاء الله ، وكذلك الحال في السائل بمثل ذلك الدليل يستدل على الحكم عليها والإخبار بها .

فصل

فيما اجتمعت عليه الحكماء القدماء من العلماء الأوائل من الأدلة

وذلك أن في الطالع تسعة أدلة وفي غيره ثلاثة أدلة ، فالذي في الطالع صاحب الطالع وبيت شرفه ومثلته وحده ووجهه ونوبته واثنا عشرته ، والكوكب الذي يسير إلى درجة الطالع ومن في الطالع وفي غير الطالع وسهم السعادة وصاحبه وصاحب بيت الشمس بالنهار والقمر بالليل . فانظر إلى أكثرها شهادة وولاية فهو الدليل . فإذا أنت عرفت الدليل فانظر بمن يتصل أو من يتصل به من بعد تسوية البيوت الاثني عشر ، فلإن البيوت قد تنقسم من برجين فيكون بعضه من وتد الأرض وبعضه من وسط السماء ، فإذا كان ذلك

كذلك ، فخذ بأكثر درجات الطالع ، ودع الأقل ، وانسب الضمير إلى ذلك الذي في وسط الطالع ، فإن كان لا يتصل بشيء ولا يتصل به شيء ، فالمسألة عن نفسه . فإن كان الدليل قد زال عن الطالع إلى الثاني منه ، وخرج منه جزء فالمسألة عن شيء قد خرج من يد من سأل . وكذلك إلى تمام البروج الاثني عشر إلى جوهر البيت الذي فيه الدليل ، وكذلك إذا لم يكن اتصال .

وإذا كان اتصال ، فالاتصال أولى بالدليل ، فاعرف عند ذلك الدليل ومن يتصل به الدليل ، واعمل بالبيت الذي ينظر إليه الدليل ، ودع الآخر وانسب الضمير إلى ذلك البيت ، فإن كان الدليل في هبوط ، فالمسألة عن سرقة أو شيء قد هبط أو اتضع أو محبوس ، وإن كان ينتقل من برج إلى برج فعن نقلة أو سفر ، وإن كان الدليل لصاحب الثامن أو الثاني عشر وهما بيت النحس ، فالمسألة عن موت أو خوف ، وإن كان الدليل قد وقف للرجوع فإنه يسأل عن مسافر متى يرجع ، وإن كان واقفاً يريد الاستقامة فإنه يسأل عن مسافر متى يستقيم . وإن كان الدليل متغيراً فإنه يسأل عن تغيّره ، وإن كان الدليل مع الرأس في شرفه أو في وسط السباء فإنه يسأل عن ملك أو رئيس أو أمر الدين ، وإن كان مع الزهرة والمرئخ ينظر إليها أو مع المرئخ والزهرة تنظر إليه فإنه يسأل عن همة النساء ، وإن كان مع الذنوب فإنه يسأل عن كلام وخصومة ، وكذلك إذا كان القمر في الطالع فإنه يسأل عن خصومة أو عن خير ، وإن كان الدليل في الرابع أو مع الرأس في السابع والرابع فإن المسألة عن ماله مدفون مثل كنز أو مخبأة . وكذلك إذا كان صاحب الثاني في الرابع وصاحب الرابع في الطالع والبرج فاردي فالمسألة عن كيمياء هل يصح له أم لا ، وإن كان البرج من برج النار فالمسألة عن حرب ، وإن كان الدليل مع الذنوب فإنه يسأل عن سحر هل يصح أم لا . فإن شهد عطارده حتى ذلك ، وكذلك إذا كان الدليل

زُحِّلَ وهو مع عطارد وعطارد ينظر إليه فإن المسألة عن سجن . وإذا كان الدليل تحت الشعاع فالمسألة عن محبوس . وإذا كان الطالع بيت عطارد أو شرفه وكانت الأدلة في مواضع عطارد وله بها اتصال فإن المسألة عن كتاب .

فصل في معرفة المسائل وأجوبتها

البيوت وما يتفرع منها

(بيت الحياة) إذا سئلت عن عمر إنسان فانظر إلى رب الطالع والقمر ، فإن كان بيت الحياة قد انصرف عنه كوكب ، فإن الكوكب الذي يتصل به القمر يدل على ما بقي من عمره ، وإن كان صاحب الطالع تحت الشعاع يدخل في الاحتراق ، والقمر منحوس أو ساقط من الطالع ، أو بعض النحوس في الطالع أو السابغ ، فإنه يدل على موت السائل ، ووقت ذلك يعرف من رب الطالع . فإن كان ساقطاً أو ينظر ما بينه وبين درجة الاحتراق ما وجد بينهما من الدرج ، فذلك ما بقي من عمره ، وإن كان في برج مُنْقَلِبِ فأيام ، وإن كان في برج ذي جسدٍ فشهور ، وإن كان في برج ثابت فسنون . وأشد ذلك أن يكون النحس في الطالع أو ينظر إلى الطالع أو إلى الرابع أو الثامن . فأما إن كانت السمود تسعد الطالع والقمر يرى من النحوس وصاحب الطالع كذلك ، فإن ذلك يدل على طول العمر والبقاء ، ثم عد ما بين القمر والنحس وما بين رب الطالع إلى أن يحترق ، فما خرج من حساب القمر فهو ، وما خرج من الطالع عدد العمر .

(بيت المال) إذا سأل عما يُرجى ، أو سأل سائل هل أصيب مالا أو لا ؟ فانظر إلى رب الطالع والقمر ، فإن اتصل برب بيت المال ووجد القمر ينقل من رب بيت ذلك المال إلى رب بيت الطالع ، فقل نعم تصيب المال .

وكذلك إن كانت السعود في بيت المال أو يتصل القمر بها أو رب الطالع ، أصاب مالاً كثيراً ومنزلة رفيعة . فإن كان ذلك السعد متحيراً ساقطاً ، فإنه لا يصيب من المال إلا قوت يوم يوم ، ولا يكون له منزلة ولا جاه . فإن اتصل القمر أو رب الطالع بنحس . وكان النحس في الثاني من الطالع ، فإنه يدل على إديار حال صاحبه ، وإن كان القمر خالي السير فإن السائل لا يزال على تلك الحال التي هو عليها حتى يموت . وخير السعود في بيت المال المشتري لأنه يدل على الدنانير والدرهم .

فصل

إذا أردت أن تعرف كم مقدار ما تصيب من المال في الأمر الذي ترجوه أنت أو من سألك عن مثل ذلك ، فانظر إلى صاحب بيت المال ، فإن كان الدليل عطارده وكان في هبوطه أو في موضع رديء ، فإنه يدل على أن يكون المال عشرين درهماً ، وإن كان في مثلته كان مائتي درهم ، وإن كان في بيته كان ألفي درهم ، وإن كان في شرفه كان عشرين ألفاً ، وكذلك جميع الكواكب على قدر سنيها الصغرى عشر مرات .

وإن كان الكوكب في هبوطه أو في موضع رديء أعطاه بعدد سنيها الصغرى ، وإن كان في مثلته أعطاه بقدر سنيها الصغرى عشر مرات ، وإن كان في بيته أعطاه بعددها مائة مرة ، وإن كان في شرفه أعطاه عددها ألف مرة ، وإن كان الكوكب محترفاً ، فأنقص على قدر احتراقه وبعده من الشمس ، وإن كان مع الشمس درجة واحدة لم ينل شيئاً ، وإن نظر إليه نحس ، نقص بما دل على قدر وعليه على قدر قوته في موضعه على ما ثبت لك من الشرف والبيت والمثلثة والمهبط .

فإن نظر إلى الدليل المشتري من شرفه زاده اثني عشر ألف درهم ، وإن

نظر من بيته زاده ألقاً ومائتي درهم، وإن نظر من مثلكه زاده مائة وعشرين درهماً ، ومن موضع رديء غريب زاد اثني عشر درهماً ، وفي الاحتراق ينقص المشتري مما يعطي على قدر بعده من الشمس . فإن كان في درجة الشمس لم يزد شيئاً ، وكذلك ينقص النحاس ويزيد السعد مثل ما ثبت لك من هذه المنازل . ومتى وجدت الدليل الذي منه استدلت على عدد الشيء الذي ينقص أو يزيد في بُرج ذي جسدین ، فأضعِف ذلك العدد . وربما كانت النجوم هي التي تعطي المال وهي الدليل على عدد الشيء .

فصل في معرفة سني الكواكب

وهي ثلاث مراتب الكبرى والوسطى والصغرى

فأما سنوها الكبرى فللشمس مائة وعشرون سنة وهو العمر الطبيعي ، ولا يكاد الإنسان يجاوزه إلا أن يشاء الله تعالى . وللزهرة اثنتان وثلاثون سنة ، ولعطارد ست وتسعون سنة ، ولقمر مائة وثلاثين سنة ، ولزحل سبع وخمسون سنة ، وللمشتري تسع وسبعون سنة ، وللمريخ ست وستون سنة .

وأما سنوها الوسطى فللشمس تسع وثلاثون سنة ونصف ، وللزهرة خمس وأربعون سنة ، ولعطارد اثنتان وأربعون سنة ونصف ، وللقمر تسع وثلاثون سنة ، ولزحل ثلاث وأربعون سنة ونصف ، وللمريخ أربعون سنة .

وأما سنوها الصغرى فللشمس تسع عشرة سنة ، وللزهرة ثمانين سنة ، ولعطارد عشرون سنة ، وللقمر خمس وعشرون سنة ، ولزحل ثلاثون سنة ، وللمشتري اثنتا عشرة سنة ، وللمريخ خمس عشرة سنة . فهذه معرفة أنواع سنيها .

فصل

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أننا نورد من العلوم في كتبنا ورسائلنا ما يكون تركيةً للعقول وتنبيهاً للنفوس ، فأخذنا من كل علم بقدر ما اتسع له الإمكان وأوجه الزمان ، وقد اجتهدنا أن يكون ذلك من أحسن ما قدرنا عليه ووصلنا إليه . ولذلك وصفناه وأثبتناه وأوردناه لإخواننا ، أيدم الله ، ورضينا لهم كما رضينا لأنفسنا ، إذ كنا كلنا روحاً واحدة ، وتراًباً واحداً ، وبني أب واحد ، ولنا رب واحد وهو الذي خلقنا من نفس واحدة . وقد قال رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله : « لا يكمل المؤمن لإيمانه حتى يرضى لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه » . وقال الله تعالى : « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب » .

ولما كان علم الحساب علماً واسعاً عظيم الدائرة ، محيطاً بالأشياء ، غير محاط به ، ألقينا إليك منه مدخلاً ومقدمة ليكون معرضاً لك على الدخول إليه والمعرفة بما يوفى له منه . وكذلك علم النجوم أيضاً علم واسع ، وهو علم العالم الأعلى الساوي الحاكم العالم الأرضي ، وذلك عالم علوي كبير ، وهذا عالم صغير سفلي . ولذلك قلنا في رسالة أفعال الروحانيين إن أفعال العالم الكبير تظهر في العالم الصغير ، والعالم الصغير ليس له فعل يظهر في العالم الكبير ، وإنما له البيان عما يودعه فيه ويرسله إليه . وقد ألقينا إليك في هذه الرسالة من سر علم النجوم ، ومستحسنات مسائله ، وصادق براهينه ودلائله ، ما إن وقت عليه تشوقت إلى تعلمه والتمهّر فيه .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه بمعرفة علم النجوم يكون لك التهدي للطلوع إلى السماء والجواز إلى المحل الأعلى ، فإن لم تعرف ذلك تعذر عليك السلوك في هذه الطريق . ويوشك أن من سلك في طريق لا

يعرفها ضلّ فيها، كما قيل في المثل السائر والقول الغابر : « قتل أرضاً عالمها ،
يعني خبيراً ومعرفة ، وو قتل أرضاً جاهلها » يعني حيرة وهلكة . والدليل
على ما ذكرناه وبيان ما وصفناه معرفة هذه المسألة .

فصل

إذا أردت أن تشير إلى رجل في حاجة من أمور الدنيا والدين فالذي يجب
عليك أن تعلم : هل تجده في الموضع الذي هو معروف به أم لا ، فانظر إلى
صاحب الطالع فإن كان في الأوتاد فإن الرجل في موضعه ، وإن كان فيما يلي
الوتر فهو قريب من موضعه ، وإن كان ساقطاً فليس هو في موضعه . وإن
كان الإنسان يعلم بهذا الدليل يسهل عليه ما يقصد إليه في حياة الدنيا ، فإنه
متى عدم هذه المعرفة كان جاهلاً بما يقصد إليه ويقدم عليه ، هل يجد أم لا ،
فإن وجد ما يريد فبالإتفاق لا بالعلم ، وقلنا يتفق للجاهل الإحابة .

والعالم في راحة من نفسه لأنه لا يقدم على العمل ولا يتوجه في الطلب إلا
في الوقت الذي ينبغي والزمان الذي يستوي . فلذلك أردنا الإخواننا ، أيهم
الله وإيماناً بروح منه ، معرفة جميع العلوم وحسناتهم عليها وأرشدناهم إليها
وإذا كان ذلك كذلك في المقاصد الدنيوية والمآرب الجسمانية لا يجب للمرء
أن يتغلف عن معرفته ، فكيف يجب له التخلّف عن الأدلة الربّانية وما
يكون له به المعرفة بالطريق إلى الآخرة والقُدوم على ربه ليحازيه بما كسبت
يداه .

فصل

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن من أحسن ما وصل الناس إليه من هذه الصناعة وأجلّ معارفها ، أن يعلموا كيفية أحوال الملوك والسلطين وولاة الأمور والمهود والأمراء والقواد وولاة الحروب والوزراء والكتّاب والمعال والقهارمة ، وابتداءات الدول وعواقبها ومدّة أعمار المواليد وموالتدها ، وما يظهر منهم في الأزمنة ويعلمونه في الأمكنة ، فإن ذلك من العلوم المخزونة والأمرار المكنونة والأخبار المدفونة بما استخرجتها الحكماء وعلمتها العلماء بما قد وقفوا عليه ووصلوا إليه من أخبار الساء بالوحي والإلهام وصدق التخيّل والرؤيا . وقد رأينا ، وبالله التوفيق ، أن نذكر في هذه الرسالة طرفاً من ذلك نزويّه عن العلماء ونخبوّه عن الحكماء من غير زيادة ولا نقصان والله المستعان .

فصل

فأول ما يجب أن يُعرّف من ذلك وأن يُعمل به عقدُ التاج وبيعة الملك وابتداء الولاية العظيمة والمُلك الكبير المتفوّر في ذلك الملك النبويّ وهي بمنزلة الخلافة . فأفضل ما يكون العمل بذلك والعلم به أن يكون القمر من الذي يطلب صحيحاً نقيّاً من النحوس ، وقبل ذلك معرفة الجوهر والجنس والبلدة والإقليم والمدينة والمكان الذي فيه ذلك الابتداء والولاية ، ومعرفة الزمان والأرباب والشهادات والدّوجيئات وهي للخاص والكداخده وصاحب القمر ومديري التدبير فتحمل ذلك وتجميع بعضه إلى بعض ، وتقيس الأول بالآخر ، ثم تنظر إلى القمر خاصة أين هو في الابتداء ، وكيف هو في صحته وما يقارنه بجسده ومتصل به ، ومسيره ومنزله والناظرين إليه أمن خطه هم

أم من غير حنله ، ويكون عمل الابتداء للقفاء في أحد البيعة أكثر حظاً من الشمس ، ولولاة اليهود من المشتري ، ولأصحاب النصارى من الميرنيخ ، وللقهارة^١ من زحل ، وللوزراء والكتّاب من عطارد ، وللعلماء من القمر ، وللقواد من الزهرة والميرنيخ . وأفضل ما يكون عقدُ التاج وبيعة الملك وابتداء الولاية والظهور والرياسة والجلوس على سرير المملكة والنطق بالأمر والنهي أن يكون الطالعُ بوجاً ثابتاً والقمر في موضع جيّد . فإن الملك يكون طويلاً ولا تكون الرياسة ذات مدة ، ولا سيما الأسد لأن البروج الموافقة لأمر الملوك الحنل والأسد والقوس . فبني كان كذلك ووجدت في الطالع سعداً فإنه يدل على حسن الخلق وصلاح جميع ذلك الابتداء والملك . وإن وجدت في الطالع نحساً كان غير ذلك من الفساد والرداءة . وإن كان الميرنيخ في الطالع فلأن المتولي يكون فظاً غليظاً خفيفاً شتّاماً لا حياة له ولا دين ، بذيلاً ضعيفاً فاحشاً في المنطق ، يستقبل خدمه وأهل مملكته بالبذاءة والشتيمة ، مبغضاً لأقرانه ، محبباً لفسك الدماء وخراب البلاد ، قليل الثبات على ما يأمر به ، سريع السقوط بمنزله ، مفتضحاً معيباً كثير الأعداء يكثر شكيتته .

وإن كان زحل في الطالع فإنه يكون حقوداً لو^٢ أما عسيراً ، قليل النفاذ لما هو فيه ، حسوداً بخيلاً جتاعاً خداعاً حريصاً مذموماً .

وإن كانت الشمس في الطالع يكون كثير الجماعات ، كثير الجنود والعدد منيع الغير ، ويكون له سعادة عظيمة وعز .

وإن كان المشتري في الطالع فإنه يكون صدوقاً وفيّاً محبباً للخير ، عالمياً محبباً لأهل الدين ، كثير الأصدقاء والنصيحة ، ذائعة وزهادة في الدنيا .

وإن كان عطارد في الطالع فإنه يكون مفكراً داهيةً أديباً محكمياً

١ القهارة : جمع قهرمان مستشار الملك ومدير ملكه .

لأعماله بالحيل والعقل والحداع والمكر .

فلأن كانت الزهرة في الطالع فإنه يكون كثير الأموال والموارث من جهة النساء والخدم ، وضعيف البدن ، قليل الثبات على الأمور ، سهل الوطأة ، محباً للهوى واللعب والفرح والنزهة ، وجودة اللباس والعطر وطيب المأكول والمشروب والحلوة مع النساء والحرم والتزيين بزينة .

وإن كان القمر في الطالع فإنه يكون جريئاً مشهوراً بالقوة والمشي بالليل ، وإن كان الرأس مع السعد في الطالع فإنه يكون قاهراً للملوك الزمان ظاهراً على أعدائه .

وأفضل ما يكون عن الملك وقهره وقوته وضبطه إذا أشرف المشتري على الشمس أو على القمر أو على الطالع ، وهو من بعض بروج الملوك وهو أيضاً في برج من بروج الملوك ، وأعظم لذكره وأعلى أن يكون البرج الذي فيه المشتري متقلباً لأن المتقلبة أبداً هي أشهر أسراً وأعلى وأنصح ، وذوات الجسدين فيها أكثر أجناساً وتخليطاً ، والثابتة أطول أمراً وأثبت .

ومنى وجدت المشتري في ابتداء المملكة خالي النظر عن الشمس والقمر والطالع ، فاعلم أنه لا محدة لذلك الملك ولا مذمة ولا صلاح . فلأن وجدت المريخ في موضع حسن أو يكون المشتري في بيت المريخ ، والمريخ في بيت المشتري ، فلأن الملك يكون جائزاً نافذ الأمر ، مظفرراً في القتال ، قاهراً لأعدائه ، فتاحاً للبلاد ، وضابطاً للملك ، بعيد النور في أمر عدوه ، ضعيف الأعداء ، لا سيما لمن كانت الشمس مع ذلك في الأسد الذي هو برج نهاري وصاحب بيت المال ينظر إليها من وتد أو من بعض الأماكن القوية ميسرة أو ميسرة .

وينبغي لك أيضاً أن تنظر إلى البيت العاشر من الطالع الذي هو بيت الملك ، وتنظر أيضاً إلى العاشر من بيت الشمس الذي هو فيه الذي هو بيت ملكها في ساعة المسألة أو حين النظر والابتداء ، لأن هذين المكانين متى ما

وجدت فيها السعود، وكان أصحاب ذنبك البرجين في بروج ثابتة جيدة الموضع، فإن الملك ذو سعادة وخير وفضل. وإن كانت الكواكب التي في ذلك المكان في شرفها أو شرقه، أو في حظ الابتداء، أو لها نصيب في ذلك الابتداء من الاجتماع والامتلاء وسهم السعادة أو نحو ذلك، فهو أفضل وأجود، وذلك أن تكون الكواكب في مواضعها مستقيمة في سيرها وصعودها في العرض والشمال، زائدة في جريها ملائمة الابتداء إلى النهار بالنهار، والليل بالليل. فتكون أيضاً تنظر إلى أصحاب حظوظها وليست بالتاقصة ولا بالبطيئة ولا في هبوطها ولا في ضيائها ولا في الدرجات التي هي آثار ولا في الأماكن المظلمة ولا تحت شعاع الشمس، فإن ذلك كله يدل على الكذب والغش والتخليط على قدر الموضع والمكان والمنفعة.

ولكن أيضاً تنظر إلى برج وسط السماء فإنه موضع لا بد منه لأنه برج الملك والسلطان. واعرف درجة الطالع والبيت والحد والوجه والشرف من الكواكب ومن فيها ومن ينظر إليها وهل فيها من الكواكب المضية شيء وأين صاحب شرفه، إلا أن أجود ذلك يكون صاحب شرفه سعداً أو يكون صاحب وسط السماء شرقياً مستقيماً السير. وأجود ذلك أن يكون في شرفه وموضع له فيه حظ، ويكون صاحب ذلك الشرف في شرف الشمس أو القمر أو المشتري ويكون صاحب ذلك الشرف في أي مكان موضع جيد، فإنه يأتي بدلالته حيث ما وقع بقدر قوته والكواكب المعينة له.

واعرف المكان الحادي عشر الذي يسمى المكان المعين وما فيه من الكواكب فإن وجدت فيه الشمس أو القمر أو المشتري أو الزهرة أو عطارد أو الرأس وينظر إليه السعود، فإن ذلك الابتداء يكون من حسن المستقبل والثبات والقوة والبهاء والزيادة، لأن مثل ذلك يكون ملكه واصلًا إلى ولده أو يبلغ فيه جهته، ولا سيما إذا كان ذلك المكان من بروج السعود ويكون فيه المشتري أو عطارد أيهما كان في ذلك الموضع ينظر إلى السعود،

دل على وصول الملك إلى ولده . وإن وجدت زحل بالنهار في شرفه أو ينظر إلى المشتري ، وكان المريخ في شرفه بالليل أو في بيته أو في بيت المشتري ، أو ينظر إليه المريخ من عداوته ، فإن الملك الذي كان الابتداء له يكون مخرباً للبلدان غاصباً قاهراً ، وكذلك يكون عزيزاً جريئاً لا يهاب أحداً يحب سفك الدماء ، راغباً في الذكور شجاعاً ، ولا سيما إن كان مع المريخ سهم السعادة وسهم الجرأة ، فإنه يكون منهمكاً في إراقة الدماء وقتال الأقران محبباً للفرسان والسلاح والأسفار ، ويكون له أفعال تختص به لا يبدئها لأحد حتى يفعلها فجأة .

واحفظ سهم السعادة وسهم الشرف وسهم الملك وتحسب له من درجة الشمس التي هو فيها بالنهار إلى تسع عشرة درجة من الحبل ، ثم تلقى ذلك من الدرجة الطالعة ، فحيث ينفذ الحساب ، ففي تلك الدرجة سهم السعادة بالنهار ، وبالليل تعدّ من الدرجة الثالثة من الثور ، وتلقى ذلك من الطالع أيضاً كما صنعت بالشمس . واحفظ سهم الملك الذي يعدّ من الشمس إلى القمر بالنهار . وبالليل تعدّ منه إليها ويلقى من درجة وسط السماء ، فإنك إذا وجدت هذه السهام في مواضع جيدة مع السعد فإنّه أشهر للسعادة وأشهر للملكة .

واعرف الثاني عشر من الطالع الذي يسرى بيت الشتاء ومن في كل بيت منها من السعد ومن النعوس ، وأما كان فيه نحس ، فاعلم أن بليته وعداوته من تلك الناحية التي يكون ذلك النحس ، وكذلك ما يبيح عليه من النواحي التي يكون فيها النعوس وقت الابتداء ، فإن وجدت النعوس ساقطة ولا سيما تحت الأرض ، فاعلم أن أعداءه إلى الضعف والوهن وقلّة القدرة على ما أرادوا ، وأفضل ذلك أن يكون الطالع وسط السماء في وقد .

واعرف الميلاج ومن ترى منه وانظر المضيئين والشماع ورب الطالع ورب وسط السماء وسهم السعادة ، لأنك متى وجدت النعوس في أحد هذه

الاماكن بالشعاع كانت المضرة والشر فيها كائنة . فإذا كان إلقاؤها لذلك الشعاع على الهيلاج تحوّثت على نفسه ، وإن كان إلقاؤها الشعاع على وسط السماء تحوّثت على ملكه ، وإن كان إلقاؤها الشعاع على الطالع تحوّثت عليه في جميع أمور . فإن كانت السعود هي التي تلقي الشعاع على هذه المواضع التي ذكرت فاقض عليه بالفرح والسرور والاستقامة والخير ، وليكن نظرك لبقاء الملك والسلطان من الشمس والطالع ولا سيما بالنهار فإنه متى وقع عليه الشعاع من النحوس دلّ ذلك على الخوف ، والله أعلم .

وإذا عرفت أمر الهيلاج فاطلب الكدّاخده من بعد ما وصفت لك في المواليده ، فإنه إن كان الكدّاخده في الود ، أو مكان الشعاع أو في الخامس فإنه يدل على السنين ، وإن كان فبا يلي وتبدأ فإنه يدل على الشهور ، وإن كان ساقطاً فإنه يدل على الأيام بعدد درجه ، وكذلك فانظر إلى ما ينظر إليه التيران من السعود والنحوس ، فإنها إن نظرت من التثليث أو التسديس من موضع حسن دلّ على الزيادة في السنين والشهور ، وإن يكن نظر عداوة دل على نقصان والاجتماع والامتلاء إذا وقع في ود أو فبا يلي وتبدأ ، أو صاحبه في موضع حسن دلّ بإذن الله على الزيادة والقوة والتجّيع .

فصل

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه لما كان بهذا العمل ، ومعرفة هذا العلم ، وإحكام هذه الصناعة ، وتقويم الحساب ، يكون تمام العمل للملك الأرضي . وسياسة العلم الفلسفي ، وإن كان المتولي لذلك الأمر يحتاج إلى من يدبّر له هذا العمل ويقوّم هذا الحساب ، وإذا كان ذلك كذلك ، فليس بملك ولا إمام ، ولما الخليفة من استخلفه الله تعالى بأمره وأبّنه بلائكته ، وكان هو المدبّر له بالتدبير الذي يجمع له به السعادات الفلكية كلّها وإليه تُصرف

روحانياتها ، كما أتد الله سبحانه سليمان بن داود بالمملكة ، وسخر له الجن والإنس والطير والوحش ؛ وكما أتد موسى ، عليه السلام ، بكلامه ، وأمره حتى قهر فرعون وأهل مملكته ورجال دولته ، واستجاب له سحرته وهم أصحاب النجامة والكهانة في زمانه ، وهم الذين كانوا يدبرون له ملكه بما وقفوا عليه ووصلوا بعلمهم إليه ؛ فلما رأوا من موسى ، عليه السلام ، ما بهرهم نوره ، ولم يروا في علمهم أن علمه يبطل ، ولا أن ما يأتي به يتمطل ، وأن جميع ما هم فيه من أمر فرعون زائل مضحل ؛ ورأوا أن السعادات قد انصرفت مستخرة بأجمعها لموسى وهرون ، عليهما السلام ، قالوا : « آمنا برب العالمين رب موسى وهرون ؛ وأن التأييد الكلي والأمر الإلهي هو مصدر تلك السعادات إلى موسى وأخيه استجابوا له وخضعوا عنده .

وكذلك حال نبينا محمد ، صلى الله عليه وسلم ، لما صرف الله تعالى التأييد إليه ، وأنزل الوحي عليه ، خضعت له الملوك ، واستجابت له الكهنة والمنجسون ، وهم الذين عندهم علم من الكتاب ، وآمنوا به وصدقوا ببعثه ، وكان هو المدبر لهم والحاكم عليهم ، ولم يحتج إلى تديبرهم ، وكان يأتيهم بما ليس عندهم ، وبما يخرج عن وسع طاقتهم ، وآثامهم من علم الفلك وأخبار السماء بما لم يصلوا إليه ولا قدروا عليه . فلما رأوا ذلك علموا وتحققوا أن تأييده إلهي وحكيمته ربانية ، وأن الأمر الذي ألقى إليه من فوق الأفلاك ومن أعلى السموات فإنه يلقى العرش المحيط والكرسي الواسع .

فهذه صفة الولاية العظيمة والخلقة الكبيرة التي هي خلاقة الله تعالى ، والمستخلف بها هو النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في زمانه ، وهذا العقد يكون من استخلفه النبي ، عليه السلام ، من بعده إذا مضى إلى ربه ، عز اسمه .

وهذه الولاية المخصوصة لأهل بيت الرسالة ، عليهم السلام ، لا يحتاجون فيها إلى مدبرين غيرهم ، وإلى علماء سوامهم ، ولا يطلع الناس على أمراهم ،

ولا يعرفون أخبارهم ، ولا يطلعون على مواليدهم ، ولا يعرفون سنيهم في مواتهم ، ولهم علوم يميزون بها وينفصلون عن العالم بعرفتها ، وأعمالهم يعملونها لا يشركون فيها غيرهم . ولذلك استحقوا الرياسة ووسسوا بالخلافة ، وأنهم لا يبدون عملاً من الأعمال ، ولا يظهرون فعلاً من الأفعال إلا بمشيئة إلهية وإرادة ربانية في الوقت الذي ينبغي به إظهار ذلك العلم فيه ، وهم أطباء النفوس ومداووا الأرواح .

ولما أردنا بما يتناهى لك من العلم والعمل والتدبير الذي يذكره أهل هذه الصناعة ، ويصنعون في وقت ابتداء الخلافة ونصب مربي المملكة ، واجتماعهم لذلك ، وادعائهم بما يعملونه ، وتروسيهم بما يصنعونه ، وطلب الجوائز والأموال والخلع ليُعلم أن الملك والخليفة الذي يستخلف بهذا التدبير هو مملوك وليس بمالك ، ولما أتد بتأييد أوضي وهو محبوس محجور عليه ، وقد سحر بسحر لا يتفك منه ولا يستخرج عنه إلا بالموت . وقبل ما يتفق في أول تلك المملكة من يكون عنده من هذه المعرفة وصحة الصناعة ما يتدبر به على الصلاح ، وإن اتفق ذلك فإن الزمان لا يتهاى له على ما يريده من العمل ، وإن تهاى له ذلك خالفه حكم المولى ، وإن اتفق ذلك وقع الخلاف والمنازعة من أهل الصناعة ، وإذا وقع الاختلاف فسد المختلف فيه .

فقد بان لك بما ذكرنا كيف تكون خلافة الله ، عز وجل ، وخلافة خلقه . فإن قال قائل ذلك لا يكون إلا بأمر الله ، سبحانه ، فقد صدق إذا اتبع فيه المستخلف الأمر الذي يرضي الله ، عز اسمه ، وهو الذي من أطاعه فقد أطاع الله تعالى كما قال الله تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . وإن عدل عنه إلى ضده فقد خرج من أمر الله تعالى وارتكب نهي ، ونريد أن نبين هذا القول ونوضح هذا المعنى .

واعلم يا أخي ، أيديك الله ، أن أول خليفة استخلفه الله تعالى في أرضه هو آدم ، عليه السلام ، فلما أمره الله تعالى بمخالفة إبليس الذي هو عدوه وضده

أن لا يَقْرَب الشجرة التي نهاه عنها كان في الجنة بأمر الله . فلما أطاع إبليسَ فقبل منه وأكل من الشجرة ، خرج من أمر الله تعالى ، وصار في أمر إبليس ، لعنه الله ، ووقع في الخطيئة لأن الله تعالى أمره فخالقه ، وأمره إبليس فأطاعه . فلما علم ذلك بتأداة الله له في تذكره بما استوجبه من نسيان وصيته ، استرجع وقاب وأتاب ولم يستكبر كما استكبر إبليس .

وكذلك إبليس أمره الله تعالى أن يسجد لآدم ، فلما سَوَّلت له نفسه أنه خيرٌ منه وامتنع من السجود ، خرج من أمر الله ، سبحانه ، وصار في أمر نفسه .

وهكذا يجري أمرُ المستخلفين من ذرية آدم في الأرض من كان منهم مُستخلفاً فيها بأمر الله تعالى الذي استخلف به آدم بعد التوبة ، وهو الأمر الثاني والوصية الثانية التي لم يتعدّها ولم ينسها وجعلها كلمة باقية في عقبه ، وهي خلافة النبوة وملكة الرسالة والإمامة . فمن تعدى هذا الأمر وخالف هذه الوصية وطلب أن يكون خليفة الله تعالى ليدبّر خلقه بسعيه وحِرصه فإنه لا يتمّ له ، وإن تمّ وقدّر عليه فإنما هو خليفة إبليس ، لأنها حيلة ومكيدة وخديعة وتعدّ و غصب وظلم وعدوان وخذلان وطفيان وعصيان . فإذا فعل ذلك وُبطت به روحانية كوكب فلا يزال محبوساً فيها محبوراً في أحكامها حتى يموت .

وعلى هذا تجري أحوال الملوك والسلاطين والمتغلبين في الدنيا ، ولذلك صاروا محتاجين إلى المتجّبين وأصحاب المعارف ، حتى إن بعضهم إذا وصل إلى حكيم عالم من أهل هذه الصناعة وبلّغته ما يريد به وعلم أنه عارف بما يبدو منه ويظهر عنه ومن عاقبة أمره ، قتله أو حبسه أو منعه من الكلام ، والأحجب إليه قتله . فلذلك صارت العلماء لا يُظهرون علومهم للبلوك بأمرهم ويكتُمونها عنهم ، ولا يرغبون فيما يُرغّبونهم فيه من أمور الدنيا وأحوالها .
واعلم يا أخي أن هذه الصناعة حق ويقين ، والمعارف بها على حقيقة المعرفة

قد وقف على الصراط المستقيم «وإنه لَقَسَمَ لو تعلمون عظيم»، وإنَّ ما أُلقي إلى العالم من عليها كالقطرة من البحر أو كالقطرة من القطر ، إذ كانت الدنيا بأمورها والأرض بما عليها وفيها بيطنها وظهرها تشبيه حبة خردل في أرض فلاة لم يدرك العقل سعة أقطارها بالقياس إلى فلك القمر الذي هو أصغر الأفلاك كلها . وإذا كان ذلك كذلك فقد صح أن خلافة الله تعالى هي أمر خارج عن تدبير السياسة البشرية أن يعرفوه ، وعلم خفي عنهم أن يعلموه . واعلم يا أخي أن البيت الذي فيه سرّ الخلافة وعلم النبوة هو البيت الذي وسوا أهله بالسحر العظيم في الجاهلية والإسلام لما يظهر منهم من الآيات ويعلمونه من المعجزات ، فلم يجد أعداؤهم حالاً يضعون بها من منازلهم ، لما عجزوا عن العمل بمثل ما يعملونه وجعلوا العلم الذي يعملونه ، إلا أن قالوا لهم سمرة وإن لهم أعواناً من الجن يدعونهم بذلك . وهيهات حيل بينهم وبين ما يشتهون ! وإن هو إلا علم الهي وتأييد رباني تنزل به ملائكة كرام كاتبون وحفظة حاسبون يلقونه بأمر الله ، عزّ اسمه ، على من اصطفاه من خلقه وارتضاه بخلافته في أرضه .

واعلم يا أخي أن حجة الله تعالى في خلقه وأمينه في أرضه من عالم الحيوان هو صورة الإنسان وخليفته في أرضه على النبات والحيوان وكذلك في المعادن - كما قلنا في رسالة أفعال الروحانيين إن الدائرة الواسعة تُظهر أبداً أفعالها وتبين أفعالها فيما تحتها - واعلم أن في الدائرة المعدنية جواهر فاضلة شريفة وكذلك في النبات والأشجار وما يبدو عنها ويتكوّن منها ، وكذلك في الحيوان ملوكاً وروساء - كما ذكرنا في رسالتنا الجامعة..

واعلم أن في الحيوان ملوكاً وروساء ، بعضهم جائر مُعتدٍ يأخذ أمواله بالقهر والنصب والظلم كأنواع السباع والوحش ، فهي غاية في الذم وقبلة الانتفاع في القرب منها ، بل الأولى الحرب منها والبعد عنها ، ومنها ملوك وروساء يأخذون أموالهم بحسن الخلق وطيب النفس مثل الفرس الكريم

والبحر والغنم ، وكذلك في الطير ، وهذا موجود في الخليقة بأسرها والدائرة الأرضية بأجمعها .

وإذا كان كذلك في المعادن والحيوان والنبات ، فكيف لا يكون منه في عالم الإنسان الذي هذا كله له ومن أجله ، وهذا البرهان أن كل جبار وسلطان ظهر فيه الجهل ولم يوجد فيه العلم فهو مثل السباع والوحوش يأخذ من زمانه ما قدر عليه ، ومن وقته ما وصل إليه ، والمجاورون له في تعب ونصب وخوف منه ومشقة بما يحملهم من مؤنته وفي مذلتهم من مملكته .

والذين هم الخلفاء بغير هذه الصفة مثل الأنبياء والأئمة والتابعين لهم بإحسان ، رضي الله عنهم ورضوا عنه ، الآخرون المعروف والناهي عن المنكر ، هم خلفاء الله تعالى التابعون لأمره وهم صلاح العالم ، وربما كانوا ظاهرين بالعبان موجودين في المكان في دور الكشف ، وبالصدق من ذلك في دور السر غير أنهم في دور السر لا يكونون مفقودي الوجه جملة من أعدائهم . فأما أولياؤهم فيعرفون مواضعهم ، ومن أراد منهم قصدهم فكأن منه ، ولو كان غير ذلك كان منه خلوه الزمان من الإمام الذي هو حجة الله على خلقه ، وهو تعالى لا يرفع حجبته ولا يقطع الحبل الممدود بينه وبين عباده ، فهم أوتاد الأرض وهم الخلفاء بالحقيقة في الدارين جميعاً ، ففي دور الكشف يظهر ملكهم في الأجسام والأرواح ، وفي دور السر يجري أمرهم في الأنفس والعقول وأصحاب المملكة الأرضية والخلافة الجسانية . ولما تظهر في الأجسام أفعالهم دون الأنفس ، لم يملكوا الملك الروحاني ، ولا أتدوا بالتأيد السماوي ، ولذلك صاروا مشاغل بمثل ما يشتغل به البهائم ليس لهم هيئة إلا البطن والفرج ، وكذلك ليس لهم هيئة إلا جمع ذخائر الدنيا وجواهرها واغتنام لذاتها والحِرص على نسيئ شوائها كما قال تعالى : « زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ » إلى قوله ، جل جلاله : « والله عنده حسن المآب » وهؤلاء الناس هم المفرورون بالملك الأرضي كما

قال الله مخاطباً للإنسان : « يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم » .

واعلم يا أخي أن المغرور المقتون بالدنيا هو الذي يقول لنفسه إذا رأت العذاب : « يا حسرتاً على ما فرطتُ في جنب الله » ويقول : يا ليت لي رجعةً يا ليت لي كرامةً ، هيئات حق القول « لأملأن جهنم من الجن والإنس أجمعين » . « وإن منكم إلا واردةا كان على ربك حتماً مقضياً » فقد بان لك يا أخي بهذا البرهان الفرق بين خليفة الله وخليفة الشيطان ، والملك الأرضي والملك السماوي .

واعلم يا أخي أنه بهذه الصناعة يكون لك معرفة الملوك والرؤساء والسلطين والمدبرين وأتباعهم ، وما يكون من أمورهم وأحوالهم وحال من يعادهم ويخرج عليهم في زمانهم ويضايقهم في مكانهم ، وإذا عرفت ذلك واطّلمت عليه طابت نفسك بذلك ، وسكنت إلى ما علته ومِلْتَ نحو الخليفة الذي عنده الحق واليقين واستخلفته على نفسك الزكية وروحك المضية ، وإن قدرت عليه ووصلت إليه فقد نجوت ووقفت على الطريق الواضحة والمنهج اللائحة ، وإن عَدِمْتَ ذلك فاجعل الخليفة على نفسك عقلك واقبل منه أوامره ونواهيه ، واجتنب الهوى فإنه خليفة إبليس فيك ؛ وإياك أن يجتمع عليك الخليفة والمستخلف أعني إبليس بالقوة وخليفته فيك بالفعل ! وذلك إذا استولت نفسك الحيوانية وقوتك الشهوانية على النفس الناطقة والقوة العاقلة فتهلك .

فصل

واعلم يا أخني أن أقوى ما يكون فعل إبليس في دور السّتر ، وذلك لأن حُجّة الله ، عزّ اسمه ، في أرضه وخليفته في عباده يكون محتجباً مستوراً ، وإن كانت أنواره تُضيء في نفوس العارفين به والراجعين إليه الذين لا يَغْرَهُم ما يرونه من قوّة ملك الدنيا وخلقاه الشياطين ، فلأنها أمور زائلة مضطربة فانية لا بقاء لها ولا دوام ، ولا ينظرون من أَمَلِهِمْ إلى ملكه وسلطانه في دور سّره ، ولا يُشْكِكُهُمْ فيه دور الحفاء والاستتار ، بل يكون الإمام عندهم في حال سّره وخفائه ، لأن جميع ما يجوزونه على النبي المرسل فقد يجوزون مثله على الوصي وعلى الإمام ؛ إذ كان النبي أشرفهم وأعلام رتبة ، فهم يجوزون على النبي الموت والقتل والحرب من الأعداء ، إذا لم يجد أنصاراً ، والأكل والشرب والنكاح والفرح والغم ، وأن الأمور الفلكيّة تطرأ على أجسامهم كما تطرأ على أجسامنا ، غير أن نفوسهم الروحانيّة الشريفة الثورانيّة هي من خارج الأفلاك فلا يحكّم الفلك على أنفسهم بل على أجسادهم ، وأنهم بالأجساد مثلنا ، غير أن بالأنفس فرقاً بيننا وبينهم مثل ما بين الحيوان الغير الناطق وبيننا .

وهذا ميدان يطول ، إن أردنا شرحه خرجنا عن غرض هذه الرسالة ، فنعود إلى ما كنّا فيه فنتقول : وإذ قد ذكرنا كيفيّة ابتداء المملكة وعقد التاج ونصب سرير الملك ، فلندكر من علم هذه الصناعة والعمل بها كيفيّة نصب لواء العزّ والولاية وعقد التاج وعلامة الحروب ، فهو أحسن أعمال هذه الصناعة بعد ما ذكرناه .

فصل

قال بطليموس : انظر إلى القمر في عقد الولاية عند ذلك العمل وما يلي الجبايات له فلا تسقطه من المشتري ، واجعل زُحَل متصلاً به القمر في بيت زُحَل من الثلاث أو التسديس في أول الشهر ، واجعل القمر في بيت زُحَل ، والقمر في الثلاث أو التسديس - كما وصفت لك في أول الشهر - واجعل السعد تنظر إلى القمر بعض النظر ، فإذا كان ذلك كذلك فإن تلك الولاية وذلك العقد تدوم ويطول على قدر ما يرى من قوة المريخ سنين ثم أشهراً ثم أياماً ، فإن كان المريخ في الموضع الذي وصفت والقمر والسعد معه في أول الشهر ، فإن ذلك الولي يُسعد عليه أهلُ عمله ويشتعون عليه ويخاف عليه الجليش ونهب ملكه في عمله ذلك ، ويكون آخر أمره إلى السلامة لمكان السعد والقمر . وإن كان المريخ في آخر الشهر فإنه موافق جيد ، وإن كان المريخ وزُحَل جميعاً بنظران إلى وسط السماء نظر عداوة فإن ذلك اللواء يخاف عليه الهلاك ، ويقتل صاحبه ، أو يُحبس في حبس يموت فيه أو يؤذي من بعض أهل عمله . وإن كان زُحَل في آخر الشهر فإنه مذموم إن كانت له حصّة قوته ، إلا أن يكون ضعيفاً لا حصّة له ويكون السعد عليه قوياً . وإذا كان القمر في زُحَل والعقد في نظير الطالع كان صاحبه هيوماً ويخاف الناس منه . وانظر عند ذلك إلى القمر فإن كان مقبولاً فهو يدل على أن رعيته يَحسدونه ، وإن لم يكن مقبولاً كان مذموماً إلى أن يخرج عنهم ، وإن كان منوعاً زاد شراً ولفوا منه شدة . وعلى هذا القياس يكون العمل بما يتفرع لك من ذلك به .

فصل

واعلم أيها الأخ ، أبديك الله وإيانا يروح منه ، أن اللواء الذي يُعقد للنبي والإمام ، صلوات الله عليهم ، هو يكون بعلم هو أعلى من هذا وأوضح . وذلك أنه عُقد بقصد التأييد وموافقة التسديد ، ولا يعقده النبي والإمام إلا لمن يكون منه بالمنزلة التي يستحق بها ميراث ذلك العلم ، مثل عقد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الراية ، قال لأصحابه : « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » ، كراة غير فرار لا يرجع حتى يكون الفتح على يديه ، وكان ذلك كذلك ؛ ومثل الوقت الذي أخرجه فيه إلى شيطان الأحزاب ، وما أتبعه به من الدعاء المستجاب في الوقت الذي ينبغي ذلك فيه ، وبمثل هذا العلم يكون لك المعرفة بأفعال الأنبياء والأئمة وما يعلمون من أعمالهم لأصحابهم ومن يتبعهم ، فلأنهم يعطون لكل واحد منهم من ذلك ما يستحقه من منزلته ، ويصدرو عنه من فضيلته عندهم وكرامته لديهم ، ويزيد ذلك وينقص بحسب ما يرون له من الصلاح في ذلك .

ولما ذكرنا أننا نورد من مُستحسن هذه الصناعة وغرائب عجائبها ولطائف أسرارها ، ذاكرناك بهذا الفصل وهو علم غريب وسحر عجيب ، إذا أردت المضي أنت أو من يتفق له ذلك من إخوانك أو من سألك عن حال دعوة أو ولية قد دُعي إليها ويريد المضي إليها كيف يكون حاله وصفة المجلس ومن يحضر وما يحضر فيه من الطعام والشراب والندماء ، وكيف صاحب الدعوة ، وما صفة جميع ما هم فيه ؟ فابدأ بالقول عليه والحكم بما نيتن لك في هذا الفصل .

فصل

إذا أردت ذلك ، فانظر إلى الطالع فإنه يدل على ما يؤكل في المنزل ، ومن البرج الثاني من الطالع يعرف ماهية ما يؤكل ، ومن البرج الثالث يعرف صفة الجلساء ونعت الندماء ، ومن البرج الرابع يُعرف الموضع الذي يجلس فيه أهو غربي أم شرقي ، قبلي أو شالي ، أجيد أم ردي .

واعلم أن من البرج الخامس يُعرف الشراب ما هو ، ومن البرج السادس يُعرف خدمهم ، ومن البرج السابع يُعرف الموضع الذي يذهب إليه بكرم فيه أم لا ، ومن البرج الثامن يُعرف هذا الحيز والطبخ ، ومن البرج التاسع يُعرف قربك في الموضع الذي تجلس إلى جانبه ، ومن البرج العاشر تعرف صاحب البيت الذي دعاك ، ومن الحادي عشر يُعرف حال المفتين ، ومن الثاني عشر يُعرف نساء البيت ورجالهم .

فإن كان القمر في الطالع فطعامهم يكون الغالب عليه الرطوبة وقلة الطعم الطيب وكثرة المرفة ، والمائية عليه غالبية .

وإن كان القمر مع المريخ في الطالع فإنه يقع في الدعوة شيء كثير .
وإن كان القمر والمريخ في وسط السماء يكون في الدعوة سفك الدماء بجرح أو قتل .

وإن كان القمر مع عطارد فإنه يحدث في المجلس شراء أو بيع .

وإن كان القمر مع الزهرة كان في الدعوة طرب وهو .

وإن كان واحداً ما شيناه في الطالع فهو بمنزلة القمر في ذلك .

وإن كان القمر ينظر إلى زحل من الثلاث ، والقمر في برج من بروج الماء ، فإن الذي يؤكل في الدعوة سبك أو مما يكون في الماء من الحيوان .

وإن كان القمر في الميزان فالماكول محبوب .

وإن كان القمر في الجوزاء والدلو فالماكول في الدعوة لحم طير .

وإن كان القبر ينتظر إلى زُحَل من تبيع أو مُقابلة ، فالماكول في الدعوة لحم بارد .

وإن كان القبر مع الميرِخ أو ينظر إليه فالماكول لحم حار .

وإن كان زُحَل في الخامس من الطالع فإن شراهم مرّ .

وإن كان الميرِخ في الخامس فشرهم حامض .

وإن كان المشتري وعطارد في الخامس فشرهم شديد الحلاوة .

وإن كانت الزهرة في الخامس فشرهم بين الحلاوة والمرارة ، عطِرُ الرائحة ، طيبُ الطعم ، مريح اللون .

وإن كان القبر في المقرب مع ذنَب ، فاحذر أن تُسقى السمّ في مجلسك .

وإن كان القبر في الأسد ، فاحذر اللحم ، وإن كان في القوس فاحذر أن تأكل لحم الصيد .

وإن كان القبر في الميزان ، فاحذر أن تأكل الفجل والحبوب . وإن أكلت ضرك ، والله أعلم بالصواب .

فانظر يا أخي إلى هذا العلم العجيب والصناعة المتقنة الحاوية لجميع ما يجري في الموجودات ومحدث من الكائنات ما أحسنه وأحسن العمل به والحكم عليه ، وبهذا العلم يكون الإخبار لمن صَحَّ له العمل بما يكون قبل أن يكون ، وهو ضربٌ من علم الغيب الأرضي ، وكذلك ما يكون بالزُّجر والقال .

فصل

ومن مستحسنات هذه الصناعة وعجائب أسرارها معرفة حال من يريد زيارة قوم والميت عندهم ، وما يكون من أمره في ذلك الموضع وما ينتهي إليه حاله .

إذا أردت ذلك ، فانظر إلى الزهرة فإنها الدليل على حال النساء ، وإن

كانت في بيت المريخ أو زحل فإنه يأتي تلك الهلة امرأة غير لراثة ، وإن كانت الزهرة في بيت عطارد أو الدلو أو الجدي أو السرطان ، والقمر معها ، فإنه يبيت في بيت مضي مشرق عند امرأة عزباء . وإن نظر الزهرة والقمر جميعاً في بيت المريخ فإنه يأتي امرأة عاقراً^١ . وكذلك إن نظرت من السابع إلى بيت المريخ على أي حال كان ، ونظر إليه ربه كان مثال ذلك . وإن كان المريخ في السابع ، ونظر إلى درجات الطالع ، فإنه يأتي الرجال والنساء في أديارهن ، وإن نظر عطارد من السابع كان مثل ذلك ، وإن نظر المشتري إلى الزهرة فإنه يأتي لراثة . وإذا كان الطالع برجاً ذا جسدن وتنظر الزهرة من السابع ، فإنه يقضي حاجته ويبيت وحده . وإذا نظر القمر من السابع إلى برج ذي أربع قوائم ، وكان بين زحل أو درجاته فإنه يأتي الدواب . وإذا نظر زحل من بيته من السابع إلى الطالع ، فإنه يأتي نساء أصحاب حرث ، ويبيت من الأرض في موضع مظلم قدر . وإذا كان المشتري كذلك فإنه يبيت مع امرأة جميلة حسنة . وإن كان المريخ والزهرة جميعاً فإنه يأتي نساء في هولٍ وخوفٍ وهو من ذلك على خطر .

وباقى هذا الباب مذكور في كتب أحكام النجوم ، وإنما أوردنا من ذلك المقدمات ، فإذا وقت عليها صح لك ما قلنا إن جميع ما يحدث في العالم البشري والخلق الأرضي بتدبير فلكي وأمر سماوي ، إذ كان العالم السفلي مربوطاً بالعالم العلوي في جميع أموره وأحواله ، وإنما أوردنا بما ذكرنا من هذا العلم ليعلم إخواننا ، أيدهم الله ، أن فضيلة العلم هي الموجبة للإنسان اسم الإنسانية التي يتبها لها بها الوصول إلى الصورة الملكية والرتبة السماوية والعلم بالأمور الغائبة عن العيان ، والمتقدمة بالزمان ، والمستقبلية الكيان ، هي من أشرف العلوم وأجلّها ، ومعرفة ذلك تكون بعد الحِذق بالصنائع

١ الماتق : الفتاة أول ما أمركت .

كلها والتشهر فيها ، وطية' النفوس وسلامة' القلب ، والتسليم' لما يكون ،
وقلّ' الجُزع والخوف بما لا بد منه ومن كونه استدفاع' بالدعاء والنصرع
إلى الله تعالى والخوف منه وحده لا شريك له .

ولعل كثيراً من يقف على رسائلنا هذه يظن أن مرادنا في وضعها هو تعليم
علم النجوم ، ولعمري إن ذلك من أحد أغراضنا فيها ، لأننا نحبّ لإخواننا ،
أيدهم الله ، أن يقفوا على جميع العلوم ويتعلموها ولا يحبلوها ، إذ كان مذهبهم
هو النظر في جميع العلوم واستقراؤها كلها والإحاطة بعرفة ظواهرها وبواطنها ،
وأكثر أغراضنا فيها وضعنا من رسائلنا كلها توحيد' الله ، عز اسمه ، وتنزيهه
عباً ننسب إليه الجاهلون عن معرفته ، الحائدون عن محبته والمعرفة بما خلق
من خلقته وأبدع من صنعته ، فإن الأشياء كلها مريوطة' ببعضها ببعض ،
محتاجة' بعضها إلى بعض . وقد ظن كثير من الناس من سماع ذكر السحر
والسحرة وأن من السحرة قوماً يُحيلون الصور عما هي عليه مصورة' إلى
صورة أخرى ، وذلك لما رأوا صور درجات الكواكب ونوهراتها في البيوت
القديمة الباقية من عهد الحكماء الأولين المتقدمين من القرون الجالية والأمم
الماضية . فلما رأوا ذلك ظنوا بفساد ظنونهم أن تلك الصور المصورة' والمخطوط
المسطورة هي بما كانوا يعملون به من السحر ، وأنهم كانوا يُنزّلون به الطير
من الهواء ، ويسخرجون به السك من قعر المياه بالكلام والرقى والعزائم ،
وأنهم كانوا يسحرون الإنسان حتى يصير حيواناً ، ولهم أوهام كثيرة في مثل
ذلك فاسدة . وليس الأمر كما ظنوا ، ولا الحال كما توهموا ، لكنها بالحيل
التي علوها والفتاخ التي نصبوها والصنائع التي أحكموها ، وهي السحر الموجود
في العالم ما دام العالم موجوداً لنا هو موجود به . وقد ذكرنا في صدر
هذه الرسالة ماهية السحر وأقسامه ، وما يختص بكل قوم من الناس وأصحاب
كل صناعة ، ولولا خوف الإطالة لأتينا بذكر ما أسره أصحاب علم النجوم
والذي به قدروا على ما قدروا من الإخبار بما كان ويكون ، وقد أتينا على

شيء منه ، ونريد أن نزيد في الاستدلال على ما يُعلم به حال المولود من وقت مسقط النطفة ، ونذكر في هذا الموضع العلم الذي يُعرف به الجنين في بطن أمه أذكر أم أنثى ؟ وهل الحمل واحد أو اثنان ؟ وعن الحمل متى كان وغير ذلك .

فصل

إذا أردت أن تعرف هل الحمل واحد أو اثنان ، فانظر إلى الطالع ، فإن كان بُرجاً ذا جندين ، وكان فيه كوكب ، ووجدت في بيت الولد مثل ذلك ، فإنها حامل بتوأم ، وإن لم يكن الطالع ولا بيت الولد بُرجاً ذا جندين ، ولا فيه من النعوس شيء مما ذكرت ، ولا النيران في بروج ذوات الأجساد ، فإنها حبل بواحد . وإذا أردت أن تعرف الحمل أذكر أم أنثى ، فانظر إلى رب الطالع ورب بيت الولد ، فإن كان في بروج إناث فهو أنثى ، وإن كان في بروج ذكراً فهو ذكر ، وإن اختلفا فاستشهد بالقمر فأيهما يشهد فاقض عليه به . وأيضاً إذا أردت ذلك فخذ من بيت القمر وهو السرطان إلى القمر بدرج السواء ، وزد عليه درجات الطالع ، ثم ألحق من الطالع ، فإن وقع في برج ذكر فهو ذكر ، وإن وقع في برج أنثى فهو أنثى .

فصل

في معرفة متى كان الحمل

إذا أردت ذلك ، فخذ من درجة صاحب السابع إلى درجة وتد السابع ، وألفه ثلثين ثلثين ، فكل ثلثين بلغ فهو شهر ، فإن كان أكثر من تسعة أشهر ، فألتر منه تسعة ، وما بقي بعد ذلك فهو وقت الحمل . ووجه آخر انظر ما طلع مع الطالع فهو نوبه ، وليكن لكل نوبه شهر ، ولكل درجة وسبع دقائق وثلثين ثانية ، فبذلك يعرف وقت الحمل .

فصل

ولذا أردت أن تعرف متى ولد الحامل ليلاً أم نهاراً ، فانظر إلى الطالع وصاحبه ، فإن كان في بروج النهار ولدت بالنهار ، وإن كان في بروج الليل ولدت بالليل . فإن اختلفا فاعمل بأكثرها شهادة .

فصل

في اختيار وقت الحمل

اعلم أن خير ذلك أن يكون القمر من الطالع في بروج ذكر في مثلثة الشمس ، واحذر أن يكون في الطريقة المحترقة ، وليكن سلباً من النحوس والاعتراقات ، وكذلك الزهرة لأنها إن فسدت الزهرة ، فسدت الأرض ، وإن فسد طريق القمر ، فسد البدن ولم ينتفع به .

فصل

. في موت الجنين في بطن أمه

إذا مات الجنين في بطن أمه ، وخشي عليها في إخراجها الموت ، وأرادوا إخراجها ، فليخرجوه والقمر ناقص في الضوء هابطٌ في الجنوب ، وينظر المريخ والزهرة من التربع والتثليث إلى الطالع أو إلى القمر . وأفضل ذلك أنه إذا كان القمر في برج مؤنث ، ويكون الطالع وصاحبه ينظر إلى الزهرة والمشتري ناظرًا إليهما ، وخيرُ البروج التي يكون فيها القمر أو الطالع البروج الإناث المستوية الطلوع .

فصل

في حال المولود في بطن أمه

إذا وقعت الثُفَّة في الرحم دبَّرها زُحَل في الشهر الأول بالبرد ، ودبَّرها المشتري في الشهر الثاني ببعض الاعتدال ، ودبَّرها المريخ في الشهر الثالث ، فصيرها دماً ، وفي الشهر الرابع تنفُخ الشمس فيها الحياة بإذن الله ، عزَّ أسبه ، وفي الشهر الخامس تركب فيه الزهرة التذكير والتأنيث ، وفي الشهر السادس عطارد يُصير فيها اللسان والأُسنان ، وفي الشهر السابع القمر يُم فيها الصورة . وإن ولد في تديير القمر عاش ، وإن تأخر رجع في الشهر الثامن إلى تديير زُحَل ، فإن ولد في الشهر الثامن - وهو لزُحَل - مات ، وإن ولد في التاسع حين يعود التديير إلى المشتري نجاً بإذن الله ، وكان منه ما قدَّر له أن يكون في مدَّة حياته ومحسب ما تولى مولده . والوقوف على هذه الأمرار والإخبار بها والحكم عليها هو السحر للعقول ، لما يكون فيه من البيان الذي به يتميَّز الإنسان من الحيوان ، ويُستخرج بالزجر والكهانة مثل ذلك .

فصل

إذا أردت أن تعرف ما يكون من رسول يُرسَل في حاجة يأتي بها أم لا ، فانظر إلى القمر وإلى صاحب بيت الحامس ، فإن انصرف القمر أو صاحب بيت الحامس عن كوكب يُشبه طبع الحاجة التي بُعث بها ، فانظر إن كان مثل ذلك ، ثم اتّصل بدوِّجة الطالع ، دلّ على أنه يأتي بقضاء الحاجة وإلا فلا .

فصل

في قدوم الرسول

إذا أردت أن تعلم هذا الرسول يُسرّع الرجوع أم لا ، وما يكون منه في غيبته ، فانظر إلى الشمس ورب الطالع ، فإن كان في بيت السابع وواحد منها قد اتّصل الرسول^١ ، وإن كانا في الرابع فهو مريض أو محبوس ، وإن كانا في الثامن فهو ميت ، وإن كانا في التاسع فقد فصل ! وإن كانا في العاشر ونظر إليه المرتبّع فهو في يد السلطان الظالم ، وإن كانا في الحادي عشر فهو عند صديق ، وإن كان القمر في رأس الجوزاء وكان في موضع حسن السمود ، فيبشر عن خبر الغائب بكل خير .

١ سقط كلام من هذه الجملة .

فصل

في معرفة ما في الكتاب قبل أن تفضّ ختامه

إذا أردت ذلك ، فأتمّ الطالع وانظر أين عطارد ، فإن كان هو في الطالع ، فإن في الكتاب ما يبيّن عن خبر صاحبه وحاله في أمره في نفسه ، وإن كان في الثاني فالكتاب فيه ذكر المال وأشباه ذلك؛ وإن كان في الثالث فالكتاب عن الإخوة الأقرباء ، وإن كان في الرابع ففيه ذكر الأملاك والأرضين والعقارات ، وإن كان في الخامس فالكتاب فيه ذكر الأولاد والملبوس والأفراح ، وإن كان في السادس فالكتاب فيه ذكر المسالك والدوابّ والمريض ، وإن كان في السابع ففيه ذكر النساء والتزويج وأشباه ذلك ، وإن كان في الثامن فالكتاب فيه ذكر المبات والمواريث ، وإن كان في التاسع فالكتاب فيه ذكر الحج أو سفر في وجوه البر والدين ، وإن كان في العاشر فالكتاب فيه ذكر السلطان أو عن سلطان ، وإن كان في الحادي عشر فالكتاب فيه ذكر الأصدقاء والإخوان ، وإن كان في الثاني عشر فالكتاب فيه ذكر الأعداء .

فصل

في ختم الكتاب

إذا أردت أن تعرف كتاباً هل ختم أو عليه خاتمه أم لا ، فانظر في ذلك إلى عطارد والقمر ، فإن اتصل القمر بعطارد ، فاعلم أنه لم يختم بعد ، وإن وجدت القمر منفصلاً عن عطارد بقدر حدّ الكوكب ، فاعلم أنه قد ختم الكتاب ، واجعل الكتاب لعطارد والطين للقمر .

فصل

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا ، أننا أخبرناك بهذا لكي تستدل به على غيره ، ولتعلم أن جميع الأمور في عالم الكون والفساد صغيرها وكبيرها ، ودقيقها وجليلها ، بتقدير فلكي وأمر ساري ، وكلها مسطور في كتاب مبین ، فمن أحسن قراءته ، أحاط بمعرفتها كلها ، وتشوقت نفسه الصعود إلى عالم الأفلاك وسعة السموات ، ودار الحيوان ، وفسحة الرضوان ، وروضة الجنان ، دار الروح والريحان .

فصل

في صدق الأخبار وكتبها

فإن أردت معرفة ذلك ، فانظر إلى الدليل وهو القمر ، فإن اتصل بكوكب في وتد فالخبر حق ، وإن اتصل بكوكب ساقط فهو باطل ، وبالصدق من ذلك .

فصل

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنك وجميع إخواننا محتاجون إلى المعرفة بهذه الأمور لتكونوا أغنياء بما في أنفسكم من المعارف والعلوم عن حاجة إلى من لا يعرف قدركم ، فيكون له الفضل عليكم إذ قد جهلتم ما قد علمه ، واحتجتم فيه إليه ، وليس هذا صفة إخواننا الفضلاء ، لأنهم لا يَرْضُونَ لأنفسهم الجهل ، ولم يستقروا أو يطمثوا إلا بعد الاجتهاد والسعي في الإحاطة بكلية العلوم بحسب الطاقة . فلما بلغوا إلى ما احتاجوا إليه وإلى معرفته منها ،

حازوا الفضيلة الإنسانية ، ولذلك ستيانهم لإخواننا الفضلاء ، وأرجو أن تكون منهم لسعيك واجتهادك في المعارف .

فصل

اعلم ، أيدك الله تعالى ، أننا نحب لإخواننا ، أيدهم الله ، ما يكون به صلاح شأنهم واستقامة أمورهم في دينهم ودنياهم . ولما كان ذلك أكثر أغراضنا منهم بسطنا لهم هذا الكتاب ، وأوردنا فيه معرفة مبادئ الأعمال والصنائع العلمية والعملية بحسب ما قدرنا عليه بتوفيق الله تعالى ، والذي حملنا على ذلك هو أننا لم تقتصر على علم واحد وصناعة واحدة ، لأننا علمنا اختلاف طبائع الناس وجواهرهم ، وما يشاق كل واحد منهم إليه بما يوافق طبيعته ويناسب جوهره من الصنائع وما أوجبه مولده له . وذلك مثل اختلاف شهراتهم وما كلهم ومشاهيرهم وجبب أحوالهم ، فجعلنا في رسالتنا هذه من مبادئ الصنائع والمعارف والعلوم ما يكون معينا للمبتدئ ، ورياضة للتعلم ، ولم ندع فيا قلنا ، ولا تعدنا فيا وضعناه ، لأن الواجب علينا والعلماء أن نمحض النصيحة لإخواننا في المقدار الذي وصل إلينا من العلوم واستنبطناها ، ولا أننا قد أحطنا بكليات العلوم والصنائع بأسرها ، ولأن هذه المقدمات التي أوردناها والعلوم التي ذكرناها نحن والمستخرجين لها من ذواتنا إنما أخذناها من كتب الحكماء والمتقدمين ما كان منهم من الصنائع العلمية ، وما كان من العلوم الحقيقية والأسرار الناموسية ، فمن خلفاء الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، وأصحابهم والتابعين لهم بإحسان . وكثير من الصنائع لم نذكرها ، وكثير من العلوم لم نثبت إليها ولم نصل إليها ولا نخطر بأوهامنا معرفة كنهها ، وفوق كل ذي علم عليم . لكننا أوشدنا إليها وأمرنا لإخواننا بالاجتهاد في الطلب والسعي في الاكتساب لما به يكون الصلاح في معيشة الدنيا والآخرة .

واعلم أن المراد من جميع الصنائع العملية والمعارف العلمية ينقسم قسيتين لا ثالث لهما ، أحدهما ما يكون به صلاح الجسم وقوامه على الحالة الصالحة ، والآخر ما يكون به صلاح النفس بعد مفارقتها الجسم والموت وكونها في معادها على الحالة الصالحة لها ، وإذا كان ذلك كذلك ، فالواجب عليك أيها الأخ أن تحرص وتجتهد فيما تكمل به السعادتين وتعال به المتزلزتين ، والسبب في اختلاف الصنائع وكثرة أنواعها هو لأجل عِوَاة الدنيا وما هي مَبْنِيَّة عليه من التضاد والاختلاف في الأفعال والأعمال ، وهذا الاختلاف والتضاد يصير أمرها إلى الهلاك والاضمحلال .

واعلم يا أخي أنه من وُفِّقَ له أن ينال ما به قوام نفسه وجسمه من علم واحد ، ومعرفة واحدة ، فقد نال السعادة الكاملة والنعمة الشاملة ، وهو أن يكون منزهاً عن الأفعال الدنيئة والصنائع المستعبة والأعمال الشاقة ، وتكون صناعته مَنطِيقية لا يحتاج إلى آلة صناعية ولا يستعين عليها بشيء من أعضاء جسده إلا باللسان والقوة المحركة ليبد بالكتابة لما يحتاج أن يكتبه ، واستعمال الفكر والروية وجودة الخاطر وذكاء النفس وجودة الحس . فلما طلبنا هذه المعرفة الجامعة لما ذكرنا ، لم نجد إلا المعرفة بمجرات الفلك وأحكامه بعد معرفة علم الحساب وعلم العدد الذي به يقدر على ذلك من أراد . وبحسب معرفته بالحساب وعلم العدد يكون علمه ومعرفته بأمر النجوم ، وإن كان علم الحساب والعدد هو المدخل إلى جميع العلوم .

واعلم يا أخي أن الصنائع كلها ، ظواهرها موضوعة لصلاح الأجسام ، وبواطنها لصلاح الأرواح ، مما كان منها معمولاً به على ما وصفته الحكماء وأخبرت به الأنبياء . فأما ما وقع فيه التبديل والتغيير فقد خرج عن هذه الصفة ، وصار فتنَةً في الدين والدنيا ، فنظرنا إلى الصنائع الحِكْمِيَّة فرأينا أقسامها معتدلة ، ونسبتها مستوية ، لأنها مُتَقَنَةٌ ونتائجها حسنة ، وظواهرها مطابقة لبواطنها لا تخالفها ، وظواهرها دالَّةٌ على إتيان صنَّع الصانع الحكيم

سبحانه ، وإحداثه الأشياء ، وبواطنها تدلّ على تزييه وتدعو إلى عبادته وتدلّ على طاعته .

واعلم يا أخمي بأن صناعة الحساب ومعرفة ، وعلم الفلك وحكته كالملك ووزيره في الصنائع والأعمال وما بعد ذلك ، حتى تنتهي إلى صنائع العامة والرعايا وأصحاب المهن الحسنة والصنائع القيحة المستزدة ، فعلم الحساب هو كالملك ، إذ كان هو المحتوي على سائر العلوم والصنائع ، وبه يُعرف مقاديرها وكمياتها وبداياتها ونهاياتها ؛ ويعلم الفلك الذي هو كالوزير للملك تُعرّف أبنياتها وكيفياتها وما يدوم فيها وما لا يدوم ، والمعود فيها والمتحوس فيها ، والأسباب في كونها ، والأحكام الجارية عليها والأمور الواصلة إليها . وبالمثال الروحانيّ والنسبة النفسانية ، قالوا إن علم العدد كالعقل الأول الحاوي لجميع صور الموجودات العاقل لها .

والعلم بمجرات الفلك كالنفس الحادثة عن العقل ، ولأن النفس الكلية مربوطةٌ بالفلك المحيط ، وهي الحركة له ، وإذا كان ذلك كذلك ، فليس في العالم صناعة كاملة معينة لصاحبها على بلوغ المنزلة والدرجة السامية في الدين والدنيا ، إلا المعرفة بعلم العدد وصناعة النجوم ، والمعرفة بأحكام الفلك وحادثه ، وهذه طريقة الحكماء لأنهم لم يبدؤوا بعلم من العلوم ولا بصناعة من الصنائع ، حتى أحكموا المعرفة بهذين الأصلين ، فلما عرفوها أبدوا ما أبدوه من الصنائع والأعمال ، وكذلك الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، لما أبدوا بمواد النفس والعقل ، دعوا إلى الله ، جلّت عظمته ، على بصيرة ، وكان من استجاب إليهم موفقاً للنجاة في دينه ودنياه ، والله أعلم .

فصل

كان لنا صديق من فضلاء الناس وخيارهم من إخواننا ، وكان يستعين في معيشته بصناعة النجوم ، فحضرته يوماً وقد جاءه رجل فجلس عنده ، وقال له : قد جئتكم لتخبرني عما في نفسي ، فأخذ الطالع وقومه وجوّد الحساب ، وأحسن العمل ، وصدق العلم ، وأصاب الحكم ، فقال له : تسأل عن شيء مروق . قال : نعم ما هو ؟ فأخبره عن جنسه . فقال : كم هو ؟ فأخبره عن كتيبه . قال : فمن أخذه ، وهل الأخذ له ذكر أم أنثى ، حرّ أم عبد ؟ فذكره ، فقال : كم سيّته ؟ فذكره ، فقال : أين ذهب ؟ فأخبره ، فقال : كيف هو ؟ فأعلمه ، فمضى في طلبه ثم عاد وقد أصاب ، فدفع إليه شيئاً صالحاً فاستحسنه هذا منه ، رأيته سعراً مليحاً ، ورأيت منفعة عاجلة ، والظفر به مليحاً ، والحكم به مستحسن . فسأله أن يُعيدني بذلك ، ففعل فكان بهذا محرّضاً على طلب هذا العلم والحِرص في بلوغ غايته والوصول إلى نهايته ، فبلغت من ذلك بحسب التوفيق .

وأريد أن أذكر لك هذا الباب فإنه لا غنى لك ولا لأحد من إخواننا ، أبّدهم الله ، عنه ، وهو المذكور في كتب أحكام النجوم وجميع ما ذكرناه آنفاً . وكل ذلك فمن الحكماء أخذناه ، وعنهم رويناه ، وكل منهم كذلك حتى يكون الأصل فيه المؤيّدون بالوحي الساوي والتنزيل الربّاني والأمر العلوي .

فصل

في الحكم على السرقة والسارق

ذكر أصحاب هذه الصناعة أن في ذلك أربعة أوجه ، أولها معرفة الشيء ،
والثاني معرفة وجود السرقة ، والثالث أن لا يوجد ، والرابع اللص ،
وموضعه .

أما معرفة الشيء الذي سُرق فمن الحَدِّ الذي فيه القبر ، ومن جوهر
ذلك البرج وامتزاج بعضها ببعض . ثم اجعل الطالع صاحبه والكوكب
المتصرف عنه القبر للـص ؛ والثاني صاحبه والكوكب المتصل به لما يلي
السائل ؛ والثامن صاحبه لما يلي اللص ؛ والعاشر صاحبه للبتاع . فإن كان
العاشر بُرجاً من بروج الحيوان فاعلم أنه حيوان ، وإن كان على صورة إنسان
فاعلم أنه إنسان ؛ وإن كان من بروج العبيد فهو عبد ، والله أعلم .

فصل

في معرفة السارق

انظر إلى البرج السابع ، فإن كان أنثى فهو انثى ، وإن كان ذكراً فهو
ذكر ؛ وإن كان ذا جسدين فالسارق نفسان مشتركان ؛ وإن كان سعداً فهو
حرٌّ ؛ وإن كان نحساً فهو عبد .

فصل

في معرفة سن السارق

انظر إلى الدليل فهو على سنّه ، والكواكب الشرقية تدلّ على الحدّاية والشباب ؛ والغربية تدلّ على المشايخ والكهول . وإن كان في وسط السماء فهو شاب ، وفي وقد الأرض فهو شيخ . وإن كان تحت الشعاع فكمل لا شيخ ولا شاب . وإن كان في الطالع نجم غريب فهو دليل السارق . وإن كان زُحَل فهو آدم ، أسود ، صغير العينين ، غليظ الأنف ، طويل الأسنان ، غليظ الأظفار طويلاً ، عراض ، مشقوق الرجلين . وإن كان المشتري فهو أسير تعلوه حُمرة ، سين سَبَط الشعر ، حسن العقل . وإن كان المريخ فهو ذو جرّاة وإقدام في سعيه ، شاب أزرق أحمر اللون ، خفيف الشعر ، أَسْمَرُ أَشْبَه ، رَنُجٌ غليظ . وإن كان الشمس فهو أشهل حسن الجسم . وإن كانت الزهرة فهو أَثْمٌ ، جَعْدٌ ، أسود ، حسن الحال والشباب ، كثير الجِماع ، قبيح الصوت ، كثير الأهل والولد ، في جسده حُرْقٌ نار . وإن كان عطارد فهو حسن الجسم ، نظيف بَطَال . وإن كان القمر فكبير آدم سَخِيّ الأصدقاء .

١ فلن قيل لك : أم معروف أم غير معروف ؟ فانظر إلى الشمس والقمر ، فإن نظرا إلى الطالع ، فإن اللص من أهل البيت ، وإن كان أحدهما فهو مختلط بهم في الدخول والخروج . وإن كان الشمس والقمر ساقطين عن الطالع ، كان اللص غريباً إلا أن يكون صاحب الطالع في الطالع ، أو يكون معه صاحب بيت القبر ، والشمس تنظر إلى صاحبه .

واعلم أنه إذا كان صاحب السابغ في الطالع مع صاحب الطالع ، كان السائل

١ آدم : أسمر اللون .

هو اللص . وكذلك إذا كان الأوتاد ، فإن كان صاحب السابع عن صاحب الطالع ساقطاً ، كان اللص غريباً .

فصل في إصابة ما سُرق

اعلم يا أخي أن في ذلك وجوهاً ودلالات ، أولها أن يكون صاحب السابع يتصل بصاحب الطالع ، فإن ذلك يدل على أن الذي سرق المسروق بَرْدَه سريعاً . والثاني أن يكون صاحب السابع تحت شعاع الشمس ويتصل بصاحب الطالع ، فإنه يدل على أن الذي سرق يُظفر به من قِبَل السلطان ، وقس على ذلك الثالث والرابع . والخامس أن ينظر ما يكون في السلطان الذي ظفر به معه ، انظر إلى وسط السماء ، فإن ذلك يدل على السلطان والارق . والسادس والسابع والثامن وباقي الباب على هذا المثال . وكذلك يخرج الحادي عشر إذا اتصل القبر بصاحب الطالع ، وإذا اتصل القبر بالشمس ، فإن ذلك يدل على أنه يُظفر بما سُرق .

فصل في معرفة اللص

فإذا علمت أن اللص من أهل البيت ، فانظر إلى ذلك الكوكب الذي دل عليه ، إن كان المريخ فهو أخوه ، وإن كانت الشمس فهو أبوه ، فإن كانت الزهرة فهو امرأته ، وإن كان القمر فهو أمه ، وإن كان زحل فهو عبده ، وإن كان المشتري فهو ولده ، وكذلك جواهر الكواكب . وإن كان الثاني في الطالع كانت السرقة في البيت مع السائل .

فصل

في معرفة هل السارق مقيم في البلد أم سافر

إذا كان صاحب الثأني متصلاً بصاحب الثالث أو التاسع ، دل على هرب السارق . وإن اتصل بصاحب العاشر دل أن المتاع عند السلطان . وصاحب السابع إذا كان في التاسع أو متصلاً بكوكب في التاسع أو الثالث أو بأصحابهما ، دل على أن السارق خرج وسافر . وصاحب السابع إذا كان في التاسع من السابع دل على أن السارق لبس من أهل البلد . وصاحب السابع إذا كان في شرقه دل على أن اللص غريب شريف . وإن كان المربيع في السابع أو صاحبه ، كان السارق أعجبياً والسرقة عمله ، وكذلك فعل في جواهر الكواكب السبعة . وإن كان صاحب السابع في موضع جيد دل على قوة السارق . وإن كان صاحب السابع زحل كان اللص أخذ الشيء بحيلة .

فصل

في معرفة الموضع الذي فيه السرقة

إذا أردت أن تعلم أين المتاع ، فانظر إلى البرج الرابع ، فإن كان ذا أربع قوائم ، فإنه بحيث يكون شيء من الحيوان . وإن كان برجاً على صورة الناس وفيه المربيع ، كان في موضع فيه حديد أو يستعمل فيه حديد ومخلوط به . وإن كان المربيع ينظر إليه فهو في آلة النار التي تشتعل فيها أو في مكانها . وإن كان فيه عطار دكان عند إنسان صناعته الكتابة أو عند كتب موضوعة . وإن كان فيه الزهرة فهو عند امرأة أو شيء من آلة النساء . وإن كان ذلك البرج مائياً كان عند ماء أو في ماء . وإن كان فيه زحل كان في موضع قذر كالكنيف وما شاكله . ثم انظر إلى القمر في أي الأوتاد هو شرقي أو غربي ،

قِيلِيْ أَوْ شَالِيْ ، فهو يدلّك أن الموضع في تلك الناحية إن شاء الله . وانظر أيضاً فإن كان الطالع الحمل والأسد ففي الجبال . وإن كان في آخر القوس أو الثور فإنه في موضع الدوابّ والبقر . وإن كان في آخر الجوزاء فإنه في بستان أو كثرتم أو موضع شجرة . وإن كان في السرطان أو العقرب أو الحوت ففي الماء أو قريب من الماء . وإن كان في السنبلة والميزان والدلو ففي بيوت الناس . وإن كان في الجدي ففي الأرض أو تحت حجر أو تحت حائط . وإن كان الطالع الجوزاء ، والشمس في الطالع أو تنظر إليه ، فإن السارق في بيوت الملك والساطين ، أو حكيم أو تلجر . وإن كان القمر في الحوت فإن السرقة في نهر أو ساقية أو عين . وإن كان المريخ في الطالع ، كان في مواضع السلاح ودكاكين الحدادين أو مواضع النيران .

واعلم أنه إذا اتصل القمر بنجم نحس من الثلاث أو التسديس فإنه يدلّ على أنه يؤخذ سريعاً أعني السارق . وإن كان من التربيع كان فيه مشقة .

فصل

في معرفة جنس المروق

انظر إلى القمر فإن كان في الحمل ومثلته ، فإنه جوهر ناري مما يخرج من المعادن والجبال . وإن كان عند ذلك في حدّ المريخ فإنه ذهب أو فضة . وإن كان القمر في الثور ومثلته فهو من جواهر الأرض ونباتها . وإن كان القمر في الجوزاء ومثلثاتها فهو جوهر حيواني . فإن نظر إليه صاحبها فهو حيوان . وإن كان القمر في السرطان ومثلثاته فهو حيوان الماء ، فانظر إلى صاحب بيت القمر ، فإن كان في الحمل ومثلثاته فإنه نبات يريد الكسر في نباته . وإن كان في الجوزاء ومثلثاتها فإنه حيوان الماء . وعلى هذا القياس تكون معرفة كَيْفِيَّتِهِ وَكَيْسِيَّتِهِ .

واعلم يا أخي أن هذا الحكم والعلم بما ذكرناه ووصفناه ويثبتنا شيئاً منه هو من الأبواب الغامضة من علم النجوم التي لا سبيل إلى معرفتها إلا ببجودة الحساب ودقّة النظر واستخراجها ، وقد يكمل كثير من أهل زماننا بمن يتعاطى معرفة علم النجوم عن استخراج ذلك والعمل به والحكم عليه ، والذي نريد لإخواننا ، أيدهم الله ، أن لا يدّعوا أنهم يعرفون شيئاً من العلوم إلا بعد الإحكام له ، والمعرفة به ، والتمهّر فيه ، والتجربة له ، لما تنفّس عليهم من الخطأ والكذب الذي هو مجازيب لصفاتهم ، لأن كثيراً من الجهال يدّعون ما ليس لهم أن يدّعوه ، فإذا وقع به الامتحان ، اقتضوا وتزيّفوا ونسبوا إلى الكذب ، وسقطوا في أعين المستعنين لهم ، حتى إنه ربما يكون معهم حق ولا يقبل منهم ولا يؤخذ عنهم ، ويكون ذلك كسراً لهم ، وحسرة في قلوبهم ، وقاطعاً لهم عن العلم والعمل . والذي وجب علينا من النصيحة لإخواننا ما فعلناه ، وأبلغنا لديهم النصيحة ، وأدبنا إليهم الأمانة ، وأردنا لهم ما أردنا لأنفسنا ، وأردنا بذلك أن تكمل لنا درجة الإيمان كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا يكمل للمؤمن إيمانه حتى يرضى لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه .

وقد وشّطنا رسائلنا هذه بلمع من العلوم والمعارف وما يجري مجرى السحر للمعقول من الأخبار بما يكون وكان ، لأنه من أشراف المعارف وأحكم العلوم التي يختص الإنسان بها ، وأوائلها مأخوذة عن الملائكة بالوحي والإلهام .

واعلم يا أخي أنه لا سبيل لأحد من البشر إلى الإحاطة بها جميعها بأسرها . ولما من الله على خلقه بشيء منها على لسان أقربهم إليه ، وأحبهم لديه ، وأكرمهم عليه ، بوساطة الملائكة بينهم وبينه كما قال ، عزّ اسمه : « ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليّ حكيم » . وما يجب لإخواننا ، أيدهم الله ، أن يعلموه

ويقفوا عليه من هذا العلم ما يكون من الحروب في المواضع وبين الملوك ،
وفي أي وقت تكون ، ليستزوا منها ، ويبعدوا عن مواضعها ، إذ ليسوا هم
أصحاب الشرور والفتنة ، وإنما هم أصحاب خير وسلامة وعبادة وزهادة وعلم
وحكمة .

فصل في معرفة الحروب وأوقاتها

إذا أردت أن تعلم هل في السنة التي أنت فيها أو المستقبل ، إن كنت في
آخر الماضي ، حرب ، فانظر إلى المِريخ في تلك السنة ، فإن كان في الأوتاد ،
فإنه يكون ، وإن كان ساقطاً فلا يكون .

فصل في معرفة أنه متى الحرب تكون

إذا أردت ذلك ، فخذ من درجة المِريخ إلى درجة المشتري ، ثم ألقه
من الطالع ، فحيث نغد الحساب ففي ذلك الحد تكون الحرب . ووجه
آخر ، إذا أردت أن تعلم هل يكون ذلك أم لا أو متى يكون ، فانظر إلى
الأوتاد الأربعة ، فإن كان بهرام في أحد الأوتاد ، فإنه لا بد أن يكون
قتال . فإن نظر رب البيت إلى بهرام في أحد الأوتاد ، فإنه يكون عاجلاً
قريباً من وقت نظرك . وإن كان بهرام في الطالع فإنه يكون بناحية المشرق
ومجراسان . وإن كان في وسط السماء فإنه يكون بناحية اليمين ونحو القبلة .
وإن كان في الغارب فإنه يكون نحو المغرب . وإن كان في وتد الأرض فإنه
يكون بناحية الشمال . وإن كان بهرام في التود فإنه يكون قتال . وإن
أردت أن تعلم متى يكون هذا القتال ، فانظر إلى بهرام كم من درجة في
برجه ، فإن كان في العشر الأول ، فإنه يكون في أول السنة . وإن كان

في وسط البوچ فإنه يكون في وسط السنة . وإن كان في آخر البوچ فإنه يكون في آخر السنة ؛ والله أعلم .

وبما يحتاج إليه إخواننا ، أيدم الله ، إذا غاب بعضهم عن بعض ، وأراد أحدهم أن يعرف حال صاحبه إذا غاب عنه ، هل هو حي أم ميت ، لأنهم قد يُبتَلَوْنَ بفرقة الأحباب ومصائب الأيام ونكبات الزمان ، واستئثار الرؤساء ، وغيبة الفضلاء ، في وقت من الأوقات التي يخافون فيها على نفوسهم من الأعداء المتغلّين والرؤساء الظالمين .

فصل

في معرفة حياة الغائب وموضه وموته

إذا أردت أن تعرف ذلك ، فاجعل نفسك السائل ، واجعل الطالع لك أو لمن سألك عنه ، والسابع للغائب ، ثم استدِلْ على موت الغائب ، إذا كان صاحب الطالع ساقطاً عن الأوتاد ، أو محتوفاً ، أو متصلاً بصاحب الثامن من الطالع في موضع رديء ، ويكون القمر مع النحوس في الهبوط في وقت المسألة ، أو يكون في الثاني أو الثامن عشر أو السادس ، فإن ذلك يدل على أن الغائب ميت .

فصل

في معرفة حياة قوة رب الطالع

وسقوطة عن رب الثامن واتصاله بكوكب سعدٍ من ثلثت أو تسديس ، وسلامة القمر في وقت المسألة فوق الأرض . وكذلك رب الطالع ويكون القمر سالماً خارجاً من السادس والثاني عشر والثاني والثامن في السابع ، فهو حيٌ بسلامة في نفسه .

فصل في معرفة مرضه

فإذا أردت أن تعرف أريضٌ هو أم صحيح ، فانظر إلى رب الطالع والقمر ، فإن كانا مع صاحب السادس أو في بيته ، فهو مريض . وكذلك إن كانا في هبوطهما أو محتوقين فهو مريض . وإن لم يكن القمر ولا صاحب الطالع معها فليس بمريض .

فصل في معرفة كيفية الموت

المشتري إذا كان في الطالع وهو متصل بكوكب في الطالع ، مات ميتة سوء ، وإن كان في المقرب مات غريقاً ، وإن اتصل بيهرام قُتِل أو غرق . وإن كانا مع ذلك في برج الأسد أكلته السباع ، أو نكبتة نكبة من قبل السباع فيموت . وإن كان زُحَل يُسقى من السموم القاتلة التي لا يطُبع عليها أحد .

فصل

إذا كان أحد من إخواننا في مدينة وحلَّ بها حصارٌ من عدوه ، وأراد أن يعرف كيف فَتَحَها ، فلينظر حال الطالع والقمر ، وحال رئيس المدينة وبرجها وجواهرها معها ، ويستعين بشهادات النجوم المعينة لها ، فيقوِّمها بمواضعها ومزاجها وجواهرها . وإن كانت النجوم فيها وهي في أوائلها فهي تفتَح من قبلها . وإن كان في أحد الأوتاد المِريخ فهي تفتَح بالسيف . وإن كان زُحَل فهي تفتَح بالحديدة والمكر ، ويعرف الأوتاد الأربعة فإنها تدل على الحصون ، فإن كانت فيها النحوس فَتَحَتْ . وإن كانت فيها السعود والنحوس ممَّا لم تفتَح إلا على صلح . وإن كانت تلك النحوس أربابها كان الفتح من أهلها عن صلح .

فصل

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيلاف بروح منه ، أن العلوم كثيرة لا يحيط بجميعها إحاطة إلا من له الخلق والأمر ، ولهذا قال بعض العلماء بصناعة أحكام الفلك : إني وجدت فيها يُستدلُّ به على هذه الأمور ستة وثلاثين باباً على عدد وجوه البروج ، وهي ستة وثلاثون وجهاً ، إذا وُضِعَتْ مع قوى الكواكب وتذكر فيها كواكبها يخرج عن حد مسائلنا هذه . ولو قدرنا على وصف كل دقيقة والإحاطة بمواضعها ، لكننا مُتَصَرِّين عن كثرة ما يوجد في هذا العلم من الصفات المتشابهة والدلالات المختلفة . فإذا كان التقصير والعجز يلزمنا فيما يحدث في هذا العالم الأرضي والمركز السُّفْلِيّ ، فكيف لا يَلْزَمُنَا التقصير والعجز في معرفة ما يحدث في العالم السَّامِيّ والمكان العالي ، بل أضاعف ما يلزمنا فيه دونه . والبرهان على ذلك أننا لا نجد الاتفاق في أكثر الأشياء ، بل الاختلاف والنضاد أكثر من الاتفاق في القروع . فأما الأصول فمتنفة غير مختلفة ، ولكن القوى التي تصدر عنها والأجناس التي تظهر فيها ، وما يتركب من الأجناس من الأنواع ، وما يتفرع من الأنواع إلى الأشخاص ، وما يختص بالأشخاص من الصفات المتباينة ، والألوان المختلفة ، والمهيات المتفاوتة ، في الصغير والكبير ، والطويل والقصير ، والكون والفساد ، وغير ذلك مما هو موجود في الأجساد والأجسام .

وإذ قد ذكرنا من السحر ما يُعْمَلُ به بواسطة العقل ، وهو البيان والكشف عن حقائق الأشياء ، وهو ما نطق به الأنبياء بعلمه ، وأنت به الحكماء من الكتب المنزلة والآيات المُفَصَّلة ، وما يظهر من السحر بواسطة النفس ، وهو الاطلاع على ما كان وعلى ما يكون في ابتداء الأعمال والمعرفة بما يحدث في العالم من الأحوال والأفعال ، والقول بها والحكم عليها وبما يكون فيها ، ويختص بهذا العلم أصحاب الحكمة الفلكية والعلوم النجومية .

وقد ذكرنا في ذلك نبذاً ولعماً لتكون تنبيهاً للغافلين ، وموقظاً للساہين عن النظر في آيات الآفاق والأنفس ، لأن أكثر أغراضنا في جميع ما ذكرناه وكل ما وصفناه ، الحض على تعلّم العلوم ، والاطلاع على ما خفي من أسرار الخليقة ، ليكون ذلك قائداً لإخواننا ، أبدم الله ، إلى أجل السعادات وأرفع الدرجات ، ويصير لهم بذلك رتبة في محل السموات وفضاء الأفلاك الواسعات ، لأنه لا يتبهاً له الصعود إلى هناك إلا أن يكون من العلماء العارفين والموقنين المستبصرين ، ومحل الجنان ودار الحيوان أولى بالأرواح الزكية والنفوس المضية من محل الهوان ؛ ودار الأحرار والمصابب والأسقام أولى بالأرواح النجسة والنفوس الرجسة .

فصل

اعلم يا أخي ، أيدك الله تعالى ، أن كل علم صدر وكل فعل ظهر عن الأنبياء والمرسلين ، ومن خلفهم من بعدهم ، ومن خلفهم الراشدين ، وأهل بيوتهم الطاهرين ، ومن صحبهم من المؤمنين ، فهو سحر عقلي ، وأمر إلهي ، يسحرون به عقول المؤمنين الذين صَبَّوا لهم وسلّموا لأمرهم فبأ أنوا به وتحققوا صدقهم ، واتقن به مطمئين لحقهم ، فهو السحر الحلال المبين ، والقول الصادق اليقين ، وهي القوة الناموسية المؤيدة بقوى النفس الكلية بما أوحى إليها من القوة العقلية بالمشيئة الإلهية والعناية الربانية ، وكل ما ظهر من الحكماء أو الفلاسفة والعلماء من الأعمال والصنائع والحرف والمين والعلوم الرياضية والإخبار بأمر النجوم والحكم بها على ما كان ويكون ، فهو سحر نفساني بواسطة الطبيعة ، لأن ما يظهر من فعل النفس العقلية بواسطة الطبيعة ، يكون تركيبي في الهَيُولَى بما يظهر للنظر ويدرك بحاسة البصر من الأصباغ والألوان والمقادير والأبعاد والأجناس والأنواع والأشخاص ، لأن الباري ، سبحانه ،

جعل العقل سابقاً ، والنفس لاحقة ، والطبيعة سائمة ، والمهيولى لاحقة .
... فالعقل هو الخلق الأول والنور الأطول الذي قصرت الأنوار كلها عن
أن تطاوله ، إذ هو مُستيدٌ لأنواره الفاضلة وخيراته الكاملة من باريه ، جل
جلاله ، وتقدّست أسماؤه ، فهو يستكمل الفضائل والخيرات مبرأً من
الشوائب والتغيرات من جهات النقص الواقع بمن دونه من المخلوقات
الروحانيات والجسمانيات ؛ إذ كان هو التام المُعطي لمن دونه صورة التام ،
وهو المرتب لكل موجود منه وصادر عنه مرتبة الدوام ، وموقيه حفظه
اللائي به في لزوم النظام واعتدال الأقسام .

وكذلك جعلت له القوة الحافظة على جميع الموجودات ذاتها ، والقوة
بوجود ذاتها وبخاصّة المخص بها ، يُعطي الموجودات خواصّها الخاصّة بواحد
واحد منها ، بحسب ما يستحقها ويُلحق بها ، وهو الساهر الأعظم الذي سحر
الأشياء كلها ، إذ كان هو المميّن لها ، وبه تكون المعرفة بها والاطلاع عليها ،
وبه انسحرت النفس الكلية ، إذ هو المُظهر لها والمميّن لها وما يخفى عليها ،
والجاعل فيها ما ظهر منها وصدر عنها . فذلك صار العقل الخاص به يظهر
بوساطتها ، وبه يكون سكونها ووصولها إلى حدّ طمأنينتها التي بلغت إلى
خيراته الدائمة ، ووصلت إلى فيوضاته الشريفة وأنواره اللطيفة ، وأفعاله المخصصة
به ، التي إذا ظهرت بوساطة النفس الكلية للنفوس الجزئية ، وانطبعت فيها
أوصلتها إليه ، وقدرت بها عليه ، فيه يكون خلاصها ونجاتها من أسر الطبيعة ،
وموت الخطيئة ، وفساد المهيولى ، وذلل العبودية .

... وأما أفعال النفس الظاهرة بوساطة الطبيعة فهو ما يظهر من أفعال البشر
من الصنائع والمهن ، ونريد أن نذكر طرفاً منها ، إذ كان ما يعمل منها
هو السحر الطبيعي ، وبه يكون التلوّن والتشكّل والصبغ والتصوّر وقلب
الأعيان ، وتسمي الكيان الطبيعي ، والامتزاج المعدني ؛ وبه سحر العالم الناطق
بعضه بعضاً ، كل بحسب ما قدر عليه ووصل بقوته المفعولة فيه إليه .

واعلم يا أخي ، أيدك الله تعالى ، أنه لما كان أعلى الصنائع العلية ، وما يُعمل بالقوة العقلية والفكرة النفسانية خالصة ، لا تشركه القوى الطبيعية ، ولا يحتاج فيه إلى مثل ما تحتاج لغيره من الموضوعات الهولانية ، وهو علم صناعة العدد ، لأنه صورة عقلية تنزل في قوة نفسانية ، وعلم صناعة النجوم ، إنما هو مُدرك بقوة فكرية موجودة بمادة نفسانية موجودة من حركة دورية ، وبقوة النفس يُعلم ما يكون منها ويصدر عنها ، حتى تكون موجودة بالحس ، والأصل في ذلك هو معرفة الزمان الذي هو عدد حركات الفلك المحيط المعرّك لما دونه من المراتب في أفق النفس الكلية . وقد قلنا فيما تقدم إن علم العدد كالملك لسائر العلوم ، وعلم صناعة النجوم كالوزير التابع للملك ، وكالعقل الذي هو سابق الموجودات بالبداية ، والموجود بعدها في النهاية ، والنفس تالية له ومُعمّلة عليه وراجعة إليه ؛ وكذلك علم العدد هو السابق لجميع العلوم وهو الموجود إذا عُدّت ، ولا ترتفع باوتفاعها إذا ارتفعت ذاته ومراتبه في نظامها ، موافقة له في تنبّلاته ، وينبعه علم النجوم وما يُعرف بموجبات دلالاته وخفائه وإشاراته ، وما ينحط إلى العالم السفلي والمركز الأرضي من قوى روحانياته ، وهي الملائكة الموكلة بحفظ البرية والقسمة فيهم بالسوية في الأصول الأولية بالنشوء في البداية ، والفساد عند النهاية .

واعلم يا أخي ، أيدك الله ، أن القسمة جارية في جميع الموجودات ، مستوية لا تفاوت فيها ، ذلك أن وجودها كلها بالنشوء والنماء ، وانتهائها بالفساد والفناء . فسبحان خالق الوجود والبقاء ، وجاعل الظلمة والضياء على كل شيء كان بالنشوء في الابتداء ، وكل فاسد فبالعدم عند الانتهاء . سبحان من لا بداية له بنشوء يُعرّف ، ولا نهاية له بفناء يوصف ، جَلَّ عن الإشارة إليه بشيء جلالاً يفوت وصف الرافعين من الروحانيين ومن الجسائين إلا بما وصف به نفسه : « كل شيء هالك إلا وجهه » . ولما كان هذان العليان هما الأصل للعلوم اللطيفة والمعارف الشريفة ، وهي أجل العلوم قدراً وأكثرها

فخراً ، وقد أشرنا إليها ونبئنا عليها ، إذ كانت هي القائدة إلى العلوم الإلهية ، فنريد أن نذكر أشرف الصنائع الطبيعية والتركيبات الجسائية ، وأجل ما ينتهي إليه من ذلك الإنسان ، وبه يُفَضَّل على من دونه من جنسه ويصير إليه ، مثل الحيوان ، بالحاجة إليه والخضوع بين يديه . وهذا القسم أيضاً ضرب من السحر ، إذ كان العالم بأسره مربوطاً بمحبته ، وحريصاً على طاعته ، وهو معرفة قلب الأعيان من كيان إلى كيان ، وتحويل خاصّة الشيء من مكان إلى مكان في الأوقات التي تنبغي له من الزمان ، ثم ما دون ذلك من الصنائع ، فعليه نُصِبت ومن أجله عُملت ، لينال منه كلٌّ بحسب القدرة والاستطاعة .

ولما سمينا رسالتنا هذه « رسالة السحر والعزائم » وبئنا القول فيها : ماهيته وكيّته أقسامه ، وكيفية أفعاله ، ليستدلّ إخواننا الأبرارُ على الأسرار الخفية ، إذا نظروا فيها بالنفس المُضَيِّتة والقواض الزكية ، وأدمنوا النظر في استقراهما بالفكر والروية ، وليكونوا ، إذا بلغوا إلى معالي العلوم وشرائف الصنائع ، ذوي غنى عن الحاجة إلى من سواهم في جميع ما يحتاجون إليه من أمر معيشة الدنيا . فإذا وصلوا إلى هذه المرتبة وحصلوا هذه المنزلة ، صَحَّ لنا أن نسبهم بإخوان الصفاء .

واعلم يا أخي أن حقيقة هذا الاسم هي الخاصّة الموجودة في المستحقين له بالحقيقة لا على طريق المجاز .

واعلم يا أخي ، أيدك الله تعالى ، أنه لا سبيل إلى صفاء النفس إلّا بعد بلوغها إلى حدّ الطهّاءنة في الدين والدنيا جميعاً ، وهي أن يعرف الإنسان - بحسب قُدْرته وبلوغ استطاعته - توحيد الله جلّ جلاله ، والمعرفة بحقائق الموجودات وغرائب المُكوّنات ، بإذن الله تعالى بآربه الذي خلقه وأبدعه وبرّاه ، وعبادته وتزويجه وتجيده عباً يمجده في مخلوقاته ويشاهده في مصنوعاته ، وبعد ذلك ما يكون به صلاحُ معيشة الدنيا والغنى عن الحاجة فيها إلى من عَدِمَ هذه

الصناعة . ومن لا يكون كذلك فليس هو من أهل الصفاء ، لأنه لو كان من أهل الصفاء ، لكان له صفاته عين دونه الغنى .

واعلم يا أخي أن حقيقة الصفاء أيضاً هي أن لا يغيب عن النفس الصافية الزكية شيء من الأشياء التي بها الحاجة إليها ، لما قد بليت به من مداواة هذا الجسم من مقاساته ، وبالصفاء تنهياً لها الراحة منه والبعد عنه ، بحيث لا تكون نازلة عليه ولا مشتاقة إليه . وقد ذكرنا أن بمعرفة العلوم الطيبة والمعارف الشريفة يتنهى للإنسان ما يكون به صلاح أمر جسده في دنياه ، وصلاح أمر نفسه في عقباه في دار الآخرة ، ولكن ليس كل واحد يتنهى له ذلك في أمر جسده ، إذ كانت الأجسام مربوطة بالأمور الفلكية ، وذلك أن كثيراً من الناس ينالون من معرفة علم الحساب والعمل به ما لا يتقدر عليه غيرهم ، فلا ينالون ما يكون به صلاح أجسامهم في أمور دنياهم ، ولا صلاح أنفسهم في أمر آديانهم ، ولا يحتاج إليهم فيه فينال من هو دونهم في المعرفة بذلك الخطأ في الدنيا ، ويغيب عنه ما يكون به صلاح نفسه . وآخرون نالوا به السعادة في آديانهم وكان مؤدياً بهم إلى النجاة ، ولم ينالوا به الخطأ في الدنيا ، وآخرون رزقوا به النجاة في الدارين والخطأ في المنزلتين . وآخرون رزقوا الخطأ في الدنيا بغير ذلك من العلوم الأدبية والمعارف الطيبية بصرفهم قواهم المختصة بهم من ذلك إلى النظر في الأفعال الطبيعية والصنائع التركيبية ، ثم استدللوا بما قد تروا عليه ووصلوا إليه ، ومنهم من استعان به على ما يعود بصلاح جسده بحسب الحاجة ، وصرف باقي ذلك فيما يكون به نجاة نفسه في الآخرة . وآخرون حرروا ذلك ولم يوفقوا له .

واعلم يا أخي أن الناس في العلوم العقلية والمعارف الربانية والحكم النفسانية أعلام طبقة هم الأنبياء ، عليهم السلام ، وأعلى الناس في الصنائع والمعارف الجنسية هم الحكماء ، وغاية ما نال العالم بعلوم الأنبياء صلاح النفس في دار المعاد ، وغاية ما نال العالم بعلوم الحكماء صلاح الأجسام في دار

الأجساد وعالم الكون والفساد . ونريد أن نبيّن في هذه الرسالة من قسم الصنائع الطبيعية ما إن وصلت إليه وقدرت عليه ، نلت أعلى الحظوظ منها ، ورقبت أعلى درجاتها وأجل طبقاتها . وقد أكرمت الحكماء من القول فيه والإشارة إليه والدلالة عليه في جميع اللغات ، والناس جميعهم طالبون له ، وفيه راغبون ، وليس بأحد من العالم غنى عنه ولا إياس منه ، وهو الطلسم المنسوب لعلمارة الدنيا ، والجوهر المحبوب ، والمعدن المطلوب ، وهو المغناطيس الأكبر ، والكبريت الأحمر ، وبه يتفاخر أهل الدنيا ، وعليه يتعاربون ، وعلى جمعه واذاخاره يتكالبون ، وعلمه مما دونه من المعادن يستخرجون ، ويطلبون الوقوف على كيفية استخراجها من الأجسام المنطرفة وانفصامها عنها وتخليصها منها ، وتحويل كيانه إلى كيان غيره ، وانتزاع لون من لونه ، وإقلاّب الأعيان في كونه ، حتى يكون ما هو دونه في منزلته ولاحقاً بالتدبير الواقع به إلى درجته ، وواصل إلى مرتبته ، ومشاركاً له في فضيلته ، إذا حصلت له صورته المضيئة ورويته البهية ، إذا نقيّ وصفاً ، صفاً من شوائب التغيير بما ينبغي له من التدبير .

ونريد أن نأتي بفصل نذكر فيه شيئاً من ذلك بما رمزت به الحكماء ، وأشارت إليه العلماء ، وتدبره بنفسك الطاهرة ، وأنوارك الطاهرة ، وروحك المضيئة الصافية من نجاسة المعصية ، لعلك تفوز بمعرفة سر الطبيعة ، فتزهد فيها بعد القدرة عليها والوصول إليها ، فإن الزهادة فيها ، عند القدرة والاستطاعة والتسكن منها ، هي أحسن وأزين من الزهادة فيها والمرء محال بينه وبينها . وعند ذلك تكمل تلك الصورة الصافية فتصير كالمرآة الصبيلة التي تتراءى في جوهرها الصور الماسمة لها بما هي به ، لا مضادة ولا متباينة ولا مختلفة ، فتصير الناظر فيها بما يراه منها ، غير شاك في صدقه ولا مرتاب بحقه . بل تلك الله تعالى وإنا إلى غاية الصفاء ، وأثار نفوسنا بوضوح

الهدى ، وجعلنا وإياك من أهل الوفاء في الدين والدنيا بمنه وكرمه ، وهو
الفاعل لما يشاء ا

فصل

قال فاردموس الحكيم : إن السماء مُدَوَّرَةٌ ذاتُ أوجاء متفرقة ، وإن
الأرض مثلُ حبة خردل في وسطها ، وعلى كل ناحية منها قومٌ يعيشون
من رزق الله ، عز اسه ، وإن الشمس تُعطي العالم حركة الحياة ، وفوق
الأرض تصعد ، وتحتها تنزل ، وإن السماء تُربّي ما في وسطها ، وإن
الأرض كالجنين في بطن أمه ، وإنها تربو فيها ، كما يربو الولد في الرحم ويعيش
في البطن ، وإن زُحَلَّ والمِرْيَخَ والمشتري والزهرة وعطارد والقمر فاعلة
ومدبرة ذات قوى وطبائع ويزاج ، وإنها تنشط في الأرض وتظهر بقواها
المُنْبَتَّة منها الصادرة عنها بامتزاجها وأخلاطها ما يبدو من هذه الأجساد ،
ويتكون في عالم الكون والفساد ، بما ينزل من المطر ، وما يتكون به من
الثبت والشجر ، وما يستقر في معدنه ويتكون في مكانه .

وقال جالينوس : كل شيء في الدنيا يتحرك في تدويره بالزيادة والنقصان ،
كالحر والبرد والصف والشتاء بمحوادث الجو ، وكالمَدَّ والجُزْز ، وبنقصان
القمر يَنْقُصُ ، ويزيادته يزيد ، والكواكب السبعة بها تدور المواليد ، وفي
العالم الصغير المِرْكَنانِ والبَلْغَمُ والدَّمُ يزيد وينقص في تدبير الطبائع ، والقوى
السبع ، وكل شيء تطلع عليه الشمس فهو يدور بدورانها ، وكل ما في العالم
فينشأ بتدبير السبعة والاثني عشر وهي الأصل في جمع ذلك وتفريقه .

قال فيثاغورس : إن السبعة في الاثني عشر علمها ، كذلك القوى في
الجسد والشمس هي النفس ، والقمر هو الروح . فالنفس حارة يابسة ، والروح
باردة وطبة ، فامتزجت اليبوسة بالرطوبة ، واعتدلت الحرارة بالبرودة ، وقوة

العقل في المُنْحَ المَجْعول في الدماغ مثل الملك في رأس العليّة .
 .. وقال جالينوس : إن الشمس لها أربعة أنصاب في الجسد مواضعها ومجاهاها ،
 فيه تجري وتقوم وتدور ، وهي الحافظة للجسد بأمر الله ، فإِن أصاب هذه
 الأنصاب شيء يؤذيها ويوجعها ، ويخصّ ذلك الوجعُ إلى شيءٍ منهن ، أفسد
 بعضُ أبوابها وعطّل مجاهاها ، وفسد الجسدُ وكان به تعجيل الموت .

وأما الأولى فمكانها الذي في الوجه فينفتح عن خمسة أبواب تجري فيها
 قواها ، وهي السمع والبصر والشمّ والذوق واللس ، ومن هذه الأبواب
 يتصل بالنفس علمُ ما غاب عنها ويعدّ منها ، والقوى فيها داخلة وخارجة ،
 وصاعدة ونازلة ، وعلى كل باب قوةٌ موكّلة تفتحه وتغلقه بأمر النفس .
 والثانية مكانها في الفؤاد وينفتح منها خمسة أبواب يخرج منها خمسة رسل ،
 وهي التبيين والنطق والتوشم في السر ، والتوهم والتفكر . والثالثة موضِعُها
 الكبِد وينفتح فيها خمسة أبواب يخرج منها الدم إلى سائر أطراف الجسد
 فيسقيه ويرتّبه ، وبه تكون له القوة والجَلَد والنشاط . والرابعة مكانها
 الكلّيتان ومنها ينفّث الباب الذي تكون منه النطفةُ جاريةً وخارجة وبها
 يكون نباتُ السّن . فهذه أمكنة الشمس في الجسد .

وأما القمر في الجسد فله فيه مكانان وهما الجِلدُ والرأس . وللمشتري العظمُ
 الذي في الفقار ، ولعطارد العروق والعصب ، وللمريخ الدّمُ والصّفراء ،
 ولزُحلّ الشعرُ والظفرُ والسوداء ، وللمشتري اعتدال المزاج وسلامة الجسد ،
 ولزُهرة النقش والصورة .

والبروج الاثنا عشر أيضاً فيها مواضع وطبائع ، فللمحمل شعرُ الرأس ،
 وللثور الجبهة ، وللجوزاء العينان ، وللسرطان المنخران ، وللأسد الفم
 واللسان ، وللشبلّة اللحية ، وللبيزان المنكبان واليدين والذراعان ،
 وللعقرب الصدر ، وللقوس فتقارُ الظهر كلّته ، ولجذّي البطن ، وللدلو
 الحصىتان والذكرُ والكلّيتان ، وللعوت الساقان والرجلان ، وبهذه القسمة

قيام الجسد وعليها بُني .

فإذا عرفتَ هذه الأصول عرفتَ ما يتفرع منها ، فعند ذلك تعرف صناعة طِبِّ الأجسام الحيوانية ، وبها تكون لك المعرفة بطبائع الأجساد المعدنية . فإن كنت جاهلاً بمعرفة الطبائع الحية الناطقة ، فأنت بمعرفة الطبائع المائية الصافية أجهل ، ومن تديرها أبعد ، لأن منها ما ينبغي أن يُفَرَّق حتى يزول عن عينه الأولى ، ويخرجُ عن الطبيعة غير المعتدلة ، وينشأ نشوءاً آخر ، وبها حياة أخرى . ومنها ما يُحوَّل طبيعته من الملوحة إلى الحلاوة ومن الصلابة إلى الرخاوة . ومنها ما يعملُ به ضدُّ ذلك ويتزلُّ به من الرطوبة إلى اليبوسة ومن الحموضة والعفوسة إلى الاعتدال . ومنها ما لا يمازج بعضه بعضاً إلا بعد المصالحة بينهما وذهاب ما يفسد حالهما ، فلن فصل أحدهما عن صاحبه أفسده ، وعن حدِّ الاعتدال أخرجه . فإذا عرفت مداواة السوداء التي طبيعتها البردُ واليبسُ حتى تَرُدَّها إلى طبيعة البلغم ، وهي البرودة والرطوبة ، فقد أصبت بعض ما يحتاج إليه . وإذا عرفت أن تُعِيل طبيعة الصفراء التي هي الحرارة واليبسُ إلى طبيعة الدم ، وهي الحرارة والاعتدال ، فقد أصبتَ أجلَّ منازل طِبِّ الأجساد . وهاتان المزلتان في التدبير المعدنيَّ أَجَلُّ منازلِ الواصلين إليها ، وهما الأعلان الأولان ، والفرعان التابعان ، أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة .

فصل

قال أرسطوطاليس : إن الدائرة الأولى التي دون السماء دائرة النار ،
والثانية دائرة الهواء ، والثالثة دائرة الماء ، والرابعة دائرة الأرض .

ويخرج من دائرة الأرض لوفان من الدخان ، أحدهما لطيف خفيف يتصاعد
إلى العلو ، وإذا قَرُب من دائرة الهواء ، غَلُظ وارتفع فيها إلى أن يقرب
من دائرة النار فيحس ولا يجد السيل إلى النفوذ ، فينحط راجعاً إلى معدنه ،
فيكون منه المطر . واللون الآخر من الدخان يثور من قوارها ويدور إلى
سطحها ، وهو كثيف ثقيل ، فتكون منه الجبال ، فإذا رَجَعَ الدخان الصاعد
إلى البخار الثابت ، شربته الجبال فصار فيها كالروح منه في الماء ، فإذا نَضَب
الماء ظهرت الجبال ورجع الدخان وانقعد منه في باطنها وخَلَلها ومنافذها
أَجْنَسُ المعادن . فإذا كملت له القوة واجتمعت طبائمه وقوي جسده وما
حلت فيها ، ظهر منها بحسب بُعدها من الاعتدال فيه . والأربعة تدور إلى
الانثي عشر ، لأن الأربع الدوائر يلزاه ما في الأرض من الجزائر ، فتكون
أفعالها فيها موجودة كوجود أفعال الكواكب السبعة في الانثي عشر برجاً
كدوران الشمس فيها .

وللعلماء في هذا القول إشارات خفية وأسرار دقيقة لا يطلع عليها ولا
يعرف العمل بها إلا إخوان الصفاء الذين صَفَت أذهانهم ، حتى بلغوا إلى تصفية
ما احتاجوا إليه من هذه الطبائع ، ومزجوا بعضها ببعض ، فحصل التشبه
بالإله - بحسب الطاقة الإنسانية - فنالوا سعادة البقاء في الدنيا بالطبائنة ،
وجُعِلَت لهم في الآخرة خيرات الدار الحيوانية التي هي الحياة الحقيقية .
واعلم يا أخي أنه بمعرفة البُخَارَيْن الخارجين من التراب ، أحدهما لطيف
والآخر كثيف ، وثبات السفلى ورجوع العليا إليه ، وقراره فيه وثباته معه ،
يكون تمام العمل وإحكامه .

وقال الحكيم : جسد الشمس رأس كل جسد ، وسمي رأساً لأنه رئيس الأجساد ، ولا تستطيع الكواكب التي تحته أن تدنو منه ولا تبعد عنه ، وهو يضيء بنوره الكواكب إذا نزل فيها وقرّب منها : فنه نبات ، ومنه جوهر ، ومنه سهل ، ومنه جبل ، ومنه ما يخرج من خلطين : أحمر وأصفر . وأرضه تبرق . وإن حفرت الأرض التي يكون فيها الذهب حتى تبالغ في حفرها ، رأيت أرضها مذهبة كأنها تشبه الزرنيخ الأصفر والكبريت الأحمر ، وتكون ريح سخنة ، وهي أرض واسعة ، وطبيعتها حارة رطبة ، والمياه التي تجري فيها حلوة ، فهذه طبيعة أرض الذهب ، وقوته وكونه في معدنه ، وكونه في مكانه ، وكونه في نباته في أوانه وشكله في كيانه . فلذلك قال فيثاغورس إن الشمس ملك كل جوهر ، وطبيعتها أعدل الطبائع ، ولأنه لا تفسد الأرض ، ولا تحرق الأشياء المحرقة للأجساد ، لأن مزاجه في الحرارة واليبوسة والبرودة والندادة أجزاء متساوية ، وليس في طبيعته شيء زائد على شيء ، ولا ناقص ولا فاسد ، ولهذا عظموه وكرموه وسموه شمساً ، وصاغت منه الملوك تيجاناً وأكاليل ، ووصعوه بالجواهر ، وحملوه على رؤوسهم إعظاماً لقدره ، وتشریفاً لذكره ولفضله على الأجساد ، ولأنه أجل معدن موجود في عالم الكون والفساد ، وكرامة للشمس التي بها صلاح البلاد وحياة العباد .

وقال أفلاطون : إننا دخلنا في جبال حيث يكون الشمال ، وكانت جبالاً طوالاً لا نرى الشمس فيها ، فلم نستطع المكث بها من شدة البرد ، ولم نر هناك نباتاً إلا شيئاً قليلاً في زمان الصيف ، وكان الصيف هناك كالشتاء في غير ذلك الموضع ، وأعظم ما يكون منه . فلذلك قلنا إنه ليس للعالم أفضل من تدبير الشمس ، ولا عمل أفضل من العمل الذي أخرجت ، والجوهر الذي صنعت ، والصيغ الذي صيغت ، والسحر الذي سحرت به العقول ، وجعلته طليسم الطليسمات ، ومغناطيس النفوس الجزيمات والشهوات الجسمانيات ،

وجعلته أرفع المنازل في الطبائع المعدنية وصيرت صناعته أكبر الصنائع
المهنية الأرضية .

وقال أفلاطون : إني أوسلت نقرأ من أصعابي نحو الهند فذكروا أنهم
سقطوا في بلاد خفيفة طيبة ، فأعجبهم ذلك ، وذكروا أن أهل هذه الأرض
طوال الأعمار ، قليلو الأمراض ، صحيحو الأجسام ، وليس فيها حر شديد
ولا برد شديد ، معتدلة أقسامها ، مستور نظامها ، وأن المزاج لا يفسد فيها
سريعاً ، فعلمنا أن ذلك المكان خط الاستواء ومعدن الذهب .

ومن هذا القول قال الحكماء لما ذكروا جنة الفردوس ، وذكروا أنها
مرتفعة من الأرض طول ثلث السماء ، وأنه ليس بها حر ولا برد ، ولا رطب
ولا يابسة ، ولا ما يختلف ولا ما يختلط ، إنها مستقيمة في كل شيء ، مقدرة
لمسكن من أكرمه الله تعالى . ولذلك قال جالينوس وأصعابه : إن الجسم
ما دام معتدل المزاج ، مستقيم الطالع ، يكون ذا مكث في الدنيا واستقرار
فيها . والنفس الساكنة إذا كانت عارفة ببارئها متغيرة بتوحيده ، عادلة في
حكوماتها ، فهي ساكنة في جنة الفردوس بالقوة ، فإذا فارقت الجسد وصلت
إليها . ولذلك استعمل هو وأصعابه صناعة الطب واستعملوا صلاح أجسامهم
وقالوا : ما دام الإنسان مستقيم المزاج لا يزيد بعضه على بعض ، فهو صحيح
لا يدخل السقم عليه ولا يصل الألم إليه ، وصلاح أن يكون من ساكني
الفردوس ، وذو المرض والألم لا يكون ساكنها .

ونعود إلى ما كنا فيه ونقول : لا تشبه جنة الفردوس بالشمس لأنها ليس
لها من فعلها موت ولا مرض ولا فساد ، وأنها حياة العالم فهي الماسكة لكل
جسد ولونها إلى الحسرة وطعمها إلى الحلاوة . وقال : إننا تعلمنا منها عمل
حمرة ، ثم حللنا منها لورين ، يعني من الجبر المختص بها ، وكتبنا به كتاباً
وصنعنا منه خاتماً للملوك ولعجا لهم .

فصل

قال : إن القمر هو يشاكلها ويريد التشبه بها ، والمحاكاة لها ، وهو في ذاته أسود ، ومنها يأخذ لون البياض وما يتبع البياض من الصفرة ، إذا طلع ليلة بدره في وقت مغييبها ، فيعلو وجهه من شفقها صفرة ، ثم تسلبها إياه وتنحط منه قوة ، فيعمل في الأرض عللاً بما كي لونه ، وهي الفضة ، وهي تقسد في الأرض وفي الندادة ، طعمها الحموضة لأنه يُزَجَّرُ كما يُزَجَّرُ النحاس . والقمر إذا حصل تحت شعاع الشمس غاب فيها حتى لا يُرى ، وكذلك الفضة إذا مازجت الذهب خفيت في لونه ومازجته ، ومع النحاس كذلك ، وتقبل الصبغة . وسلطان القمر في الجسد على المُنخ والدم والمِرَّتَيْن وعلى عيون الماء وعلى المد والجَزْر وعلى كل شيء تكون فيه زيادة ونقصان .

وقال : إننا صنعنا من الذهب أكسيراً وطرحنا منه على الفضة فصار ذهبا ، وما أسره إليها ، لأنه جَزَوْعٌ رقيق ليس له صبر على ما يؤذيه ، والأرواح الصاعدة كلها عدو له ، وكل جسد فيه روحانية صاعدة يؤذيه ولا يوافقه . والماس جوهر حار يابس أنثى حامض ، وهو قريب من الفضة يختلط بالفضة والذهب إذا نُقِيَ وصُفِّي .

والرصاص والحديد يكون منهما ما يُصَبَّغُ ويختلط بالأرواح ويجبِسُها ولا يتركها ، ولكن إذا صُبَّغَ هو نفسه بغير صبغه منه ولا يثبت فيه ، وينبغي أن يُنقى ويلين ، وهو يُمسك لون الصبغة في غيره فيكونان بقبلاں الصبغة ، ويعلو منه العلو ويُعَقَّرُ منه الكلب . وإذا قبل الصبغة لم تفارقه ويثبت على التنصيف ، ويخرج منه فضة .

ولزحل في الأرض أَسْرَبُ أسود ، وهو كَسَيَّوَانٌ ، وراس أسود يقبل الصبغة ويعلمتق به مثل العلق ، ويمض مثل الكلب العقور ، وإذا قَبِيل الصبغة لم يفارقه من الحرارة إذ كانت فيه روحانية حارة صاعدة من بطن

الشمس ، وهو ذكر قليل الحلاوة ويقبل الصبغة ، ويكون منه شمس ،
وشمس كريم مرتفع ، ويصبغ منه ضروب المياه ويجبس عطارد وجميع
الروحانيات ، ويحول بينها وبين الحروب ، وهو عدو الفضة من أجل كبريته
ويصبغ الحجارة .

والزئبق بارد وهو فضة غلبت عليها الثداوة فأفسدتها وحللتها ، ومن
عرف دواءه قدر أن يردّه إلى كيانه ويصير فضة ، ويجمع به بين الأرواح
ويزاوج بينها ، وما أقل صبره على النار . ومن قدر على إصلاح ما بينه وبينها
وصل إلى ما يريد ، وبه تكون حياة الموتى !

فصل

وقال : إن الحجارة ثلاثة ألوان : منها ما يذوب ، ومنها ما لا يذوب ،
ومنها ما يكون كلساً ، ومنها ما لا يكون كلساً . فالذي لا يذوب ولا
يكون كلساً فهو حجر كريم وهو أشرف الجواهر وهو الياقوت ، له ضد يعاديه
ومقدّر عليه ، وهو حجر الألماس . والألماس حجر عظيم وله ضد يعاديه وهو
الأسرب ، ومن الحجارة ما يزداد في الأرض ، ومنها ما ينقص ويتفتت ،
ومنها ما يقبل الصبغة من المطر والشمس مثل الجزع والعقيق وغيره ، ومنها
ما يتحول من لون إلى لون ، مثل الياقوت يتدّى في البياض ثم إلى الزرقة
ثم الصفرة ثم الحمرة ويثبت عليها .

واعلم يا أخي أن الحمرة هي أجل الأصباغ وهي الأصل لها كلها ، إذ
كانت الشمس حمراء وروحانياتها كلها حمراء وصفرة . والبياض أول الألوان ،
وهو يتحول إلى السواد كالأرض التي إليها مالت الطبايع ، وهو لون زحل
وهو الموت ولا خير فيها غلب عليه .

والأرقشينا^١ : جسد^٢ وهو كبريت مختلط بالفضة ، وهي باردة قريبة من الحر من أجل الكبريت الذي فيها ، فإذا غُسِلَتْ ونُحِيتْ وأحرِقت صارت باردة يابسة ، ولها أعمال تدخل فيما يحتاج إليه أهل الصنعة .

والمغنيسا : وهو حجر كريم كرمته الحكماء ومدحته الفلاسفة القدماء ، لأنهم كانوا يعملون منه أعمالاً كبيرة ، ويحلون به كل طبيعة من الأجساد المعدنية ، وهو يُلْتَمَسُ الحديد والزجاج ، ومنه ذكر وأنتى . وسواه ذا اليُسِّ فالذكر منه يابس والأنتى هشة سوداء شديدة السواد ، وزاوجها مع الكبريت المسمى أفيرون ، ثم طرحوه على القلعي^٣ ، فحوّلوه فضة^٤ . والشاذنة^٥ باردة يابسة لينة يخرج منها المس^٦ ، وصنعت منها الحكماء ما احتاجت إليه في التدبير وهي تراوَج جميع الأجساد والحجارة الحاضرة ، ويكرها الحكماء ويعظمها العظماء وهي طليّسات جليلة ، ويُعْمَلُ بها أسعار عجيبة ، ومنها الفَيْرُوزُجُ ويخرج منه جسد ، ومنها الدهنُجُ واللازورد^٧ . وإن من الحجارة حجارة فيها طبيعة الكبريت والزئبق والطلئ^٨ واللازورد والصدف .

وقشر البيض كله بارد يابس ، والحلّ يحلّه كله حتى يجعله في المنظر كالماء قال جالينوس : إنهن يابسات ، والرطوبة تحلّل ؛ فلوهم يحبسون الزئبق

- ١ الأرقشينا : له المرتقيا ، ذكر ابن الطائر في منهاج الدكان أنه يشتمل مع الكل وغيره لدواوة العين وجلاء الفتاوة عنها .
- ٢ القلعي : الرصاص الجيد .
- ٣ المس : له الألاس .
- ٤ الدهنُج : جوهر كالزهر .
- ٥ اللازورد : معدن يتولد بجبال أرمينية وارس ، وأجوده الصفاف الشفاف الأزرق الضارب إلى حمرة وخضرة ، يتخذ البلى ، وله منافع في الطب .
- ٦ الطلئ : حجر براق يتشظى إذا دق صفائح وشظايا يتخذ منها مضار للمعامات بدلاً من الزجاج ، وأجوده اليابس ثم الهندي ثم الأندلسي .

ويضعون المياه ويصِّرونها أجساد الطلّسات ويقبلون بها الأعيان ويعملون
صورة السحر . وقشر البَيْض قد أكرمه الحكماء وله أساء كثيرة
مكتوبة . والعظمُ بارد يابس واللبن ندي من أجل دَسِه ، فإذا فارقه دُهْنه
فهو بارد يابس .

واعلم يا أخي أن الحكماء ذكروا أن في النبات من قوى هذه الروحانيات
مثل ما في أجساد هذه المعادن الجامدات ، وأنها تعمل في أجساد المعادن الذائبة
مثل ما تعمل أرواحها المفارقة لها إذا رجعت إليه وأقيمت نشأة ثانية ، وهي
كثيرة لا يحصر عددها ولا يعلمُ الإحاطة بكلية معرفتها إلا الله ، عز اسه ،
ولكن نذكر منها طرفاً ليكون دليلاً على الباقي إن شاء الله .

فصل

شجرة ورقها مثل ورق الفول مُدَمَلَجٌ مستطيل يَنْبُتُ صاعداً مثل
القضبان ، لا يموت صيفاً ولا شتاء ؛ تَنْبُتُ في جبال الشام . قيل إنه إذا
استخرج ماؤها وألقي على الزَّبْتَق وطُبِّخ به مراراً عقده فضة بيضاء . وقيل
إن أول شجرة طلعت على وجه الأرض شجرة أصلها كهية الإنسان ، وهي
مقدمة الكون الإنساني في الطلُّسُم المشاكل لصورة الإنسان في النبات ،
ويكون من ذكر وأُنثى ، وإذ كُسِرَ عودها وُجد داخلها كالصليب .
ولها أساء كثيرة ، وهي شجرة معروقة ، وهي تنفع من داء الصَّرْع إذا
عُلِّقَت على من به الصرع ، ومن طليقة السوداء ، وما دامت عليه معلقة لا
يُصْرَع . وهي حارة ، وهي تطرد الأرواح الفاسدة ، ويَنْتَفِذ منها طَلْسُم
ويُنْصَب على البيوت المسكونة ، فلا يبقى بها روح فاسدة ، ولا دابة مؤذية
إلا هربت . وقد صنّف رجل من الحكماء في هذه الشجرة كتاباً ذكر منافها .

والسكينج^١ والسقونيا^٢ واللبنان^٣ والزنبق والسندروس^٤ ،
والأفيون ثلثين الأجساد ، ونحسن الأرواح ، وتنفي الحبث* ، وتمك
بعض قوى الروحانيات الصاعدة ، ويحرق بعضها الكباريت الفاسدة . وذوات
الصوغ والألبان من الأشجار تفعل أفعالا كثيرة وتعمل أعمالا جليلة وفيها
قوى فاضلة .

وقيل إن شجرة يقال لها بالفارسية (خوس) واسمها بالرومية (حورسون)
إذا أخذ من ورقها مما يلي الأرض من أصلها مُمشرة* ، ومن زبد البحر
وزرنيخ أحمر أجزاء ، ودُققت جميعاً ، ثم أُطْلِ به ما شئت من الأجزاء
الرَّهْبِيَّة ، واحمِ بالنار فإنه يخرج ذهباً أحمر ، ثم لا يَصِرُ إذا سُبِكَ بالنار .
وأوراق هذه الشجرة مدوَّرة ، إذا طلعت عليها الشمس ، رأيت لورقها لمعاً
وبصيصاً ، ويكون عليها دود أصفر مثل الذهب يتكوَّن منها ويدبُّ عليها
روحانيات ما ينعط إليها بما تُوكِّل بها . وقيل إن الدَّفْلِي إذا أخذ ثَوْرُهُ
الشديد الحمرة ، ومن ورقه وعوده ولحائه وعروقه ، ودُقِّ دَقّاً جيداً ،
وطُبِّي به النُّحاس وهو ذائب ، يخرج منه شِبُهُ الذهب ، لكنه لا يصبر على
النار مرة ثانية .

والحلُّ المتخذُ من العنب وهو خل الحمر له فضل كثير ، وبلتين الطبايع
كلها في الأجسام والأجساد ، ومجَلَّل وبلتين وهو يُلَبِّضُ الأسود ويُسَوِّدُ
الأبيض . وأكثر هذه الصفات وأسمائها لم نذكرها من النبات ، فذلك في

١ السكينج : شجر يفرس ودواء .

٢ السقونيا : نبات يستخرج من قلوبه رطوبة دقية تجفف وتسمى باسم نباتها .

٣ اللبان : الكندر ، وهو ضرب من اللك ، صمغ شجرة نحو ذراعين شائكة ، ورقها
كالأس ، ويكون عيال الين .

٤ السندروس : صمغ شجر أو معدن يشبه الكبرياء يجب من نواحي أرمينية ، ويستعمل في
الادوية ، وربما وضع شيء منه في الحبر لاصلاحه .

٥ الحبث : في الحديد ونحوه ما نلغاه الكبير ، وما لا خير فيه ، والقش في الذهب والحديد .

كتاب الحشائش وكتاب الخواصّ ، وكذلك في كتاب الأحيار وما يشاكل ذلك من بدن الإنسان وأعضاء الحيوان ، وإنما أردنا بما ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا أن جميع ما في العالم قليله وكثيره ، وكبيره وصغيره ، ومعادنه ونباته ، وحيوانه ومواته ، لم يُخلَقْ إلا بالحكمة ، وأنه مربوط بعضه لبعض لا يخلو من منفعة ، وفي كونه حكمة تدلّ على الصانع الحكيم جلّ اسمه وتعالى ذكره ؛ وأن الأشياء كلّها محفوظة في أماكنها ، وأنه جلّ اسمه حافظها وموكل بها ملائكة تُنشئها وتُنسبها وتمسكها وترتيبها ، ولكل منها مُستقرّ ومستودع ، وكلها مُهيئة في كتاب كريم ولوح عظيم ، منه بدت وإليه تعود ، وأنها مثالات وعلامات لما كانت منه وبدت عنه .

واعلم يا أخي أن الجن والشياطين والمردة موجودون في الأمكنة اللاحقة بهم التي ينبغي لهم أن يكونوا فيها ، وكذلك الملائكة ، ولكل منهم مقام معلوم . وأن من بعض أمكنة الجن والشياطين صدور المتأففين من الإنسان . وأنها حالة فيهم للوسوسة والفؤابة ، ولهم قراء من الجن يُوحى بعضهم إلى بعض . وأن أمكنة الملائكة صدور المؤمنين ومن فوقهم من الأنبياء والمرسلين كما قال جلّ جلاله : « نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين » . وقد ذكرنا في رسالتنا الجامعة أن من النبات والحيوان والمعادن أجساداً وأجساماً وقوى تختص بكل نوع من أنواعها وشكل من أشكالها من الأرواح . فزيد أن نذكر في هذا الفصل كيفية استعمال الحكماء هذه القوى والأرواح في السحر الذي كانوا يعملونه ويعلمونه لتلاميذهم ، وهو معرفة الخلط والمزاوجة في الوقت الذي ينبغي فيه ذلك ، ومعرفة النسبة واستواء الأنصبه ، وإجراء الروحانيات في الجسمانيات ، وتركيب الأجسام على الأجساد ، وإمكان الأرواح فيها بعد الممات .

واعلم يا أخي أنه من قدر على أن يحيي الجسم بعد موته مثل ما فعله المسيح ، فقد أتى بسحر عظيم لا تكاد النفوس أن تصدّقه ولا العقول أن

تحقيقه ، وهو حق يقين وسحر مبین ، ولكنها أجساد غير ناطقة ، وأرواح منها خرجت ثم عادت إليها ، وهي أصباغ مُشرقة وألوان مُؤنقة !
واعلم يا أخي أن هذا الصنف من السحر يُفسد العقول ويُتلف النفوس إذا عطف إلى إليه وأقبلت عليه ، وينبغي لإخواننا ، أيدهم الله ، أن لا يلتفتوا إلى هذا الفن من جهة القياس وقراءة الكتب والتجربة والاعتماد على من قال ووصف وقال رأيت ، وإنما المراد من ذلك اتباع المعلم الواصل والحكيم الفاضل المان على من يجب أن يسُن عليه بذلك ، إذا كان ممن ينبغي أن يعلم له السحر الحلال ويعرف كيف يحكي الله الموتى كما قال إبراهيم : « وب أدني كيف تحي الموتى » قال : أو لم تؤمن ؟ يعني بالصفة - قال « بلى ولكن ليظن قلبي » - بالنظر . قال : « فخذ أربعة من الطير - يعني أربعة أزواج طائفة - فاجعل على كل جبل منهن جزءاً » يعني أجساداً ثابتة جزءاً كما ينبغي أن يجعل عليه ؛ ثم ادعهن - بالماء المخلل - يأتينك سعيًا ، واعلم أن الله على كل شيء قدير . وهذا مقتضى هذه الآيات على ما تأوله أصحاب هذه الصناعة .

وهذا السحر عيل قارون وصرّفه في غير حله وخالف موسى في فعله وتعدّى ما رسبه له فحيل بينه وبينه ، وخُصِف به وبداره وابتلته الأرض وما كان معه . وقيل من يستحقّ تعلّم هذا السحر في العالم ، وإنما أودنا بما ذكرناه ونذكره تلقيح عقول إخواننا ، أيدهم الله ، بالمعارف ، وتحريضهم على النظر في كل العلوم والمعرفة ببادي الصنائع وكيفياتها ، ليكونوا علماء حكماء ، ويفارقوا عالم الجهل وصفاته ، ويتخلّصوا من أهله وآفاته ، ويرتقوا إلى عالم العقل وخيراته ، وينالوا درجة العلم وبركاته « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » . والموفق لذلك قليل ، وقليل ما هم .

واعلم يا أخي ، أيذك الله تعالى ، أنه لا ينبغي لأحد من إخواننا ، أيدهم الله ، ولا لأحد من أي الناس كان أن يتبدى بتدبير شيء من الأشياء ولا صنعة من الصنائع ، ولا عمل من الأعمال يريد به الصلاح في أمر نفسه

ومعيشته ، إلا بعد معرفة أحوال القمر لأنه اختص بتدبير عالم البشر .

واعلم يا أخي أن الإنسان هو الفرد ، وجميع ما تحته فهو منسوب إليه ، وهو ملك سماء الدنيا وخليفة الشمس على عالم الأرض ، والشمس خليفة الله تعالى في السموات والأرض ، وكل كوكب في فلكه فلان هو ملك ذلك الفلك ومدبره وخليفة الشمس فيه ، والشمس ملك الكواكب ، وفلكها سيد الأفلاك ، وبها تتصل الحياة من معدن الحياة ، ومنها تتصل بكل حي ناطق وحساس متحرك ، ولها صفات بها تختص وتفضل على سائر الكواكب ، بما فضلها الله تعالى ، وجعل لها القوة الحافظة على جميع الموجودات .

واعلم أن القمر في جميع أموره كالإنسان ، وذلك أنه يبتدىء بالنشوء كما ينشأ الإنسان ، وله زمان يكون فيه كالصبي وحاله من بعد الولادة ، وله زمان الحداثة والشبية ، وله زمان قوة واستكمال ، وله زمان كهولة ونقص ، ثم لا يزال كذلك حتى يعدم وجوده ، ويغيب حتى لا يرى ، ويستأنف نشأة أخرى . وكذلك حال مسيره في دقائقه ومنازله في البروج يشاكل مسير الإنسان في أمر معيشته وجميع متصرفاته . فإذا كان ذلك كذلك ، فيجب على من يريد الابتداء بمثل ما ذكرناه أولاً من عمل السحر الحلال : الزجر والفال والرقى والعزائم ، وعمل الحوائيم ، وربط الروحانيات ، ونصب الطلسمات ، ووضع العلامات ، ودفن الذخائر واستخراجها ، وجميع ما أحبّ عمله من حلّ وعقد وأعمال نيرانجات^١ وقلب الأعيان ، وتحويل الكيان من كيان إلى كيان ، فليبدأ بمعرفة مسير القمر ومعرفة طبائع منازلها ويعرفها منزلة منزلة ، ويصطحّ مسير الشمس والكواكب من التقويم ، فإن ذلك معين على ما يريد الابتداء به . وليكن نظره لذلك من التقويم

١ النيرانجات : جمع النرج ، وهو أخذ كالحلح وليس به ، يثير به صاحبه حقائق الأشياء في نظر الرائي ، ومرجه السرعة وخفة اليد .

الساوي والخط الإلهي ، وينظر إلى القمر كل ليلة ويستدل به وينزوله في البروج الاثني عشر . ونريد أن نبيّن ذلك وهو مذکور في كتب الحكماء العلماء بصناعة النجوم ، فإن عدم الناظر في ذلك معرفة المسير في الفلك بالنظر في الآفاق ، فلينظر ذلك في التقويم الأرضي والخط الإنساني الوضعي والكتاب الجزئي ، فإنه سيبلغ بذلك بعض ما يريد إن شاء الله .

فصل

قال الحكميم : إن القمر ينزل كل يوم في منزلة ، ومقدار مقامه في كل منزلة ساعة غير سُدس ، لأن المنزلة لا تطلع حتى تخفي خمسة أسداس ساعة ، ثم يطلع منزلة أخرى ، والقمر إذا طلع أول ليلة من الشهر يقيم ستة أسابيع ساعة ، ثم يطلع منزلة ، ويزداد كل ليلة ستة أسابيع ساعة ، ثم يطلع في الليلة السابعة من الشهر فيقيم إلى نصف الليل ثم يغيب ، ثم يزداد كل يوم ستة أسابيع ساعة على هذا القياس .

فإذا كانت ليلة أربع عشرة يطلع فيقيم إلى وقت طلوع الشمس ، ثم يغيب ويطلع حين تغرب ويتغرب حين تطلع ، فيكون له بهذه الحلافة خلافة كامئة ، لأنه يتسلم تدبير العالم عند غروبها ، ويغيب عند طلوعها محاكياً لها في الاستدارة والتمام .

وإذا كانت ليلة خمس عشرة يتأخر طلوعه ستة أسابيع ساعة مثل ما طلع في أول ليلة من استهلاله ، ثم كذلك حتى يطلع ليلة سبع وعشرين مع غداة الفجر ، ثم يستتر تحت شعاع الشمس يومين وهي قيامته ورجوعه إلى مالكة فيوفيه حساب ، ثم ينشأ نشأة أخرى ، ذلك تقدير العزيز العليم ، ثم يظهر فيطلع مثل ما قدمنا ذكره .

فإذا نزل القمر بأول الحمل وهو (السرطان) إلى اثنتي عشرة درجة منه

وسمة أسباع درجة ، وهو ناري نفس يصلح فيه من الاعمال ما يختص بامور النساء ، ويمتنع فيه لبس الثياب الجذدة ، وترك الأعمال كلها بالجملة . وفي هذا الحد تتحرك روحانية تتصل بأنفس الملوك والسلطين ، ويظهر فيهم الغضب والبطش بالقتل وسفك الدم والجور والظلم ، ثم يعم ذلك العالم كله فيظهر من ذلك في كل واحد بحسب قوته وما جعل له من قدرته ، ولا يصلح إلا لما كان من أحوال النساء . ومن تزوج في هذا اليوم حظيت المرأة عنده وحظي هو عندها . واستر في الرقيق والدواب والشاء والبقر ، واغرس فيه وازرع وابن البناء ، فإن عاقبة كل ذلك محمودة ، ولا تؤخر في هذا اليوم أحداً ، فإن مودة المتحابين لا تلبث ، ولا تشتت فيه شيئاً للتجارة فإن عاقبته غير محمودة ، ولا تعالج فيه طليئساً ولا دعوة بحال . ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذكرأ كان فاجراً شريراً لا تلبث الأموال معه ، ولا يحمل في شيء من أموره ؛ وإن كانت أنثى كانت فاجرة مشهورة الفجور ، محبة حظية عند الرجال حريصة عليهم .

البطين : سعد ، حار ، يابس ، وهو ألين جوهرآ . فإذا نزل القمر بالحد الثاني من الحمل وهو اثنتا عشرة درجة وسمة أسباع ، فعند ذلك ينحط إلى العالم روحانيات معتدلة تصلح ما تقدم من الفساد في الأرض ، وتصلح ما كان بإفساد المقدّم بها ، وتزيل غضب الملوك من نفوسهم ، وهو يصلح لجميع الأعمال والأفعال وما يختص به الرجال دون النساء ، فاعمل فيه زير نجات العطف والمحبة بالملوك والسوقة والإخوان ومن أحبت من الرجال دون النساء خاصة ، واعمل فيه الطليئسات والثيرنجات الأربعة الموضوعة في كتاب ارسطامس ، ودبر فيه الصنعة ، وعالج فيه الروحانيات ، وادخل

١ البطين : من منازل القمر ، وهو ثلاثة كواكب صغار مستوية للتثليث كأنها آثاني ، وهو بطن الحمل ، وسفر لأن الحمل نجوم كثيرة على صورة الحمل . فالرطان قرناه ، والبطين بطنه ، وآثريا آيته .

فيه على الملوك ، واسع في حوائجهم ، واتصل فيه بهم ، واستفتح المودة بينك وبينهم ، ولا يتزوج فيه ولا تشتري فيه رقيقاً ، ولا شيئاً من الحيوان الذي تريده للثنية ، ولا تشتري فيه شيئاً للتجارة ، ولا تلبس فيه ثوباً جديداً ، فإنه من لبس فيه ثوباً جديداً يخشى عليه من السل ! وازرع فيه ولا تكتل غلتك فإنه من اكتال في هذا اليوم غلة لم يبارك له فيها . ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان صالحاً ناسكاً كئوماً للأمراء ، محمود السيرة ، حسن المعيشة ، كثير الأعداء ؛ وإن كانت أنثى كانت فاجرة منهكة ، سيئة السيرة مبعوضة في الناس .

الثريا : بمترجة الحرارة والبرودة ، سعدة ، متوسطة ، وهي من خمس وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة من الحمل إلى ثلثي درجات وأربعة أسباع من الثور .

وإذا نزل القمر الثريا فاعمل فيه نيرنجات المحبة وأفعالا تخلص بالنساء . وإطلاق المأخوذ عن النساء ، واحلل عقد السموم ، ودخن فيه بدخن المحبة ، واعمل الطلسمات ، ودبر فيه الصنعة ، وسافر فيه للدعوات ، وادخل فيه على الملوك واتصل بالأعراف ، وتزوج واشتر فيه ما أحببت ، وابن الأبنية ، واختلط فيه بالإخوان ، وازرع فيه واحصد زرعك ، واكتل غلاتك ، والبس فيه ما أحببت من جدد ثيابك ، فإن ذلك كله محمود العاقبة نافذ الروحانيات حسن الحاتمة . ومن ولد في هذا اليوم ذكراً كان أو أنثى كان صالحاً سعيداً محمود السيرة مستور الدخلة .

الدبران ٢ : نحس ، أروحي ، يابس ، وهو من ثلثي درجات وأربعة أسباع درجة من الثور إلى تمام إحدى وثلاثة أسباع منه . فإذا نزل القمر الدبران ،

١ الدخن : حب صغير أملس يدخن به .

٢ الدبران : منزل القمر ، مشتمل على خمسة كواكب في برج الثور ، يقال إنها ستامة .

فاعمل فيه نيرَ نجات العداوة والبغضاء خاصة ، ولا تدخل فيه على الملوك ، ولا تسع في حوائجهم ولا تتصل بهم ، ولا تستفتح عملاً في تدبير الصنعة ولا في تدبير طليئهم ولا دعوة ولا زرع ولا غرس ، ولا تكتل غلبة ، ولا تعالج فيه أحداً ، ولا تتزوج ، ولا تسافر ، فإن ذلك كله غير محمود العاقبة . ومن وُلِد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان محذوراً حيث الذخيلة والسيرة ، شريراً قتالاً ؛ وإن كانت أنثى كانت فاجرة متهكة لا يجبها أحد ولا تحظى عنده .

المقنة ١ : خمسة يابسة بمنزلة بعبادة ، تنحط فيه إلى العالم روحانية مزوجة ، وهي من إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسابيع درجة ، إلى أربع درجات وسبعمي درجة من الجوزاء . فإذا نزل القمر بها فاعمل فيه نيرَ نجات السحوم وأخلاطها ، واعمل فيه الطليئهم كله ، وعالج فيه من الأرواح . ولا تستفتح دعوة ولا تدبر فيه صنعة ولا زرعاً ولا غرساً ولا تزويجاً ، فإن ذلك كله غير محمود العاقبة . وادخل على الملوك واسع في حوائجهم ، واتصل بالأشراف والإخوان ، واشتر في الرقيق ، والبس فيه ما أحببت من جُدد ثيابك ، وسافر فيه فإن ذلك كله محمود العاقبة فأفد الروحانية حسن الخاتمة . ومن وُلِد فيه إن كان ذكراً كان مذموماً في الناس كثير الأذى لهم ، غير محمود ، وحيث الذخيلة والسيرة ، شريراً قتالاً ؛ وإن كانت أنثى كانت صالحة قليلة الكلام ، حظية عند الرجال مستورة الحال .

المقنة ٢ : ليلة ، وباحية ، سعدة ، وهي من أربع درجات وسبعين من الجوزاء إلى تمام سبع عشرة درجة وسبعمي من الجوزاء . فإذا نزل القمر بها فاعمل فيه نيرَ نجات العطف والمحبة والمودة ، ودخن فيه الدخن ، واحللل

١ المقنة : ثلاثة كواكب ديرة فوق منكبي الجوزاء ، قريب بعضها من بعض ، إذا طلعت مع القمر اعتد حر الصيف ، ينزلها القمر .

٢ المقنة : منكبي الجوزاء ، وهي خمسة ألجم مصطفة ينزلها القمر .

السُّوم ، واعمَل الطُّلُسمات ، ودبِّر فيه الصنعة ، وادعُ فيه الدعوة ، وادخل فيه على الملوك واسعَ في حوائجهم ، واتصل بالإخوان ، واستفتح فيه بالأعمال ، وتزوج ، واشترِ فيه الرقيق ، وازرع واحصد واغرس ، واكتل غلَّتكَ ، وسافر فإن ذلك محمود العاقبة ، نافذ الروحانية ، باقي الزكاة والبركة . قال : ومن وُلِد في هذا اليوم إن كان ذكرًا كان حسن السيرة محموداً في الناس ؛ وإن كانت أنثى كانت حظية عند الناس ، حريصة عليهم ، فاجرة ، مستورا عليها ذلك .

الذَّراع ١ : رياحي لَبَن ، سعد ، وهو من سبع عشرة درجة وسُبع درجة من الجوزاء إلى آخره . فإذا نزل القمر به فاعمل فيه نيرانجيات الشهوات والمحبّة ، ودخّن فيها بدخنها ، واستفتح فيه أعمالك ، وادعُ فيه بالدعوة ، وعالج فيه من الروحانية كلها ، ودبِّر فيه الصنعة ، واعمَل فيه الطُّلُسم ، وادخل فيه على الملوك واسعَ في حوائجهم ، واتصل فيه بالأشراف والإخوان ، وازرع فيه واحصد واغرس فيه ، وتزوج ، واشترِ الرقيق والدواب ، والبس ما أحببت من جُدُد الثياب ، وسافر فيه ، فإن ذلك محمود العاقبة نافذ الروحانية ، حسن الخاتمة في الزكاة والبركة . قال : ومن وُلِد في هذا اليوم ذكرًا كان أو أنثى كان سعيداً صالحاً محمود السيرة والتدبير . ومن تختم بخاتم على فمّه صورة هذا الكوكب رأى ما يُعجبه .

الثَّائرة ٢ : سعدة ، لبّنة ، بمرتجة بالنحس ، وهي من أول السرطان إلى اثنتي عشرة درجة وستة أسابيع درجة منه . فإذا نزل القمر بها فاعمل فيه نيرانجيات السُّوم والقطيعة والعداوة خاصّة ، واعمَل فيه الطُّلُسم ، وادعُ

١ الذراع : منزل لقمر ينزله في الليلة السابعة من الشهر ، وهو كوكبان معترضان بين الشمال والجنوب ، وهي ذراع الأسد .

٢ الثائرة : كوكبان بينهما قدر شهر للرأي ، وفيها تلخ يابض كاله قطعة سحاب ، وهي اقب الأسد ينزلها القمر .

فيه بالدعوات ، ولا تدبر فيه الصنعة ، ولا تعالج فيه الروحانية ، ولا تلبس ثوباً جديداً ، فلن من لبس يخشى عليه من الحرق بالنار . وسافر فيه ، وادخل فيه على الملوك واسع في حوائجهم ، واتصل بالأشراف والإخوان ، وازرع واحصد ، ولا تكتل غلتك فيه ، ولا تتزوج ، ولا تشتري رقيقاً ولا دابة ولا تجارة . قال : ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان محارفاً^١ محبوداً في مغيبته ؛ وإن كانت أنثى كانت سببة السيرة ، حظية عند الرجال ، محبة في الناس .

الطرفة^٢ : وهي من اثنتي عشرة درجة وستة أسابيع درجة من السرطان إلى خمس وعشرين درجة وخمسة أسابيع درجة منه ، مائة ، نفس ، لبن . فإذا نزل به القمر فاعمل فيه نيرانجات القطيعة والعداوة وعقد الشهوة خاصة ، ولا تعمل فيه الطلسم ، ولا تدبر فيه الصنعة ، ولا تدع بدعوات روحانية ، ولا تعالج فيه أحداً البتة بشيء من العلاج ، ومن يلبس فيه ثوباً جديداً يخشى عليه من جراحة تصيبه فيه ، ولا تدخل فيه على الملوك ، ولا تتصل بالأشراف والإخوان ، ولا تتزوج ، ولا تشتري رقيقاً ولا دابة ، فإنه من فعل ذلك لم تحصد عاقبة أمره وأعقبته حسرة وندامة ، ولا تزوج فيه ولا تحصد غلتك ولا تكتلها ، فإنه من زرع واكتال غلة في هذا اليوم انتهت الأعداء . ولا تسافر فيه ، وحارب في هذا اليوم ، فلن من ابتدأ بمعاربة عدوه فيه وخالطه ظفر به . ومن ولد فيه ذكراً كان أو أنثى كان منعموساً شريراً متهكاً غير محمود السيرة ، مذموماً في الناس .

الجبهة^٣ : مائة ، بمزجة بالحرارة ، سعيدة مضروبة بنفس ، وهي من

١ المحارب : المحمود المحروم ، المتقوس الخط .

٢ الطرفة : نجم ، أو المراد بها الطرفان ، وهما كوكبان يقدمان الجبهة ، سيما بذلك لانهما عينتا الأسد ، ينزلها القمر .

٣ الجبهة : منزل للقمر يقال له جبهة الأسد أيضاً ، وهو اربعة انجم ينزلها القمر في ايلة العاشرة .

خمس وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة من السرطان إلى ثماني درجات وأربعة أسباع درجة من الأسد . فإذا نزل القمر بها فاعمل فيه نيرنجيات الإطلاق ، وحلّ عقد الشهوة والسُّموم خاصة ، واعمل فيه الطلّسّمات ، ولا تدبّر فيه الصنعة ، ولا قدّع فيه بالروحانية ، ولا تعالج من الأرواح وغيرها ، وادخل فيه على الملوك واسع في حوائجهم ، واتصل فيه بالأشراف والإخوان ، واحصد فيه وازرع ، ولا تكتل غلتك فإن من اكتال فيه غلّة سرقها منه اللصوص أو سرقوا ثمنها ، وتزوج في هذا اليوم فإنه يوم محمود العاقبة ، واستقر في الرقيق والدواب ، وسافر فيه ، وافتتح فيه الحرب فإن فيه الطفر والسلامة . قال : ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان داهية مكثراً ذا حبل وخدائع ؛ وإن كانت أنثى كانت حظية عند الرجال ، غالبية الشهوة ، شديدة الحرص عليهم ، مستورة الحال .

الزُّهرة ١ : ثمانية ، ياسة ، سعدة ، هي ثماني درجات وأربعة أسباع درجة من الأسد إلى إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة منه . فإذا نزل بها القمر فاعمل فيه نيرنجيات عطف قلوب الملوك والأشراف والإخوان خاصة . واعمل فيه الطلّسّمات ، ودبّر الصنعة ، وادع فيه بالدعوات ، وعالج فيه من الأرواح ، وادخل فيه على الملوك واسع في أعمالهم ، واتصل بالإخوان والأشراف ، وازرع والحصد واكتل غلتك ، وتزوج ، واشتر الرقيق والدواب ، والبس ما أحببت من جديد الثياب ، وسافر ، ودبّر تدبير الحرب ، واستفتح الأعمال كلها ، فإن ذلك كله محمود العاقبة ، نافذ الروحانية ، حسن الخاتمة ، تام الزّكاه والبركة . ومن ولد فيه ذكراً كان أو أنثى كان سعيد الجدة ، مستوراً صالحاً ، ميسوناً على والديه وأهل بيته ، محموداً في الناس .

١ الزهرة : منزلة من منازل القمر وهي كوكبان يوران بكاهلي الاسد ينزلها القمر في الليلة الثانية عشرة .

الصَّرفَةُ ١ : يمزج الجوهر من النساي والأرضي ، نفس مضروب
سعادة ، وهي من إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة من الأسد إلى
أربع درجات من السنبلة . فإذا نزل به القمر فاعمل نيرنجيات العداوة
والقطيعة والتفريق ، ودخّن فيه بدخنها ، واعمل فيه الطلّسات ، ولا
تدبّر فيه الصنعة ، ولا تدع فيه بالدعوات ، ولا تعالج فيه من الأرواح
الروحانية ، ولا تزور فيه ولا تكتل غلتك ، ولا تستفتح فيه الأعمال ، ولا
تدخل فيه على الملوك ولا تسع في حوائجهم ولا تتصل بهم . ولا بالأشراف
والإخوان ، ولا تزوج ، ولا تشتري الدواب والرقيق فإن ذلك كله غير محمود
العاقبة ، ولا تأخذ الروحانية ، غشي الحافة ، ولا تلبس فيه ثوباً فإن من
لبس فيه ثوباً جديداً ضربه السلطان . وخالط فيه الأعداء ، ودبّر فيه
الحرب ، وسافر فيه فإن في الظفر والسلامة . ومن ولد في هذا اليوم إن
كان ذكراً كان خبيث الدخيلة داهي الفكر ، مقبولاً عند العامة ؛ وإن
كانت أنثى كانت بذيئة سليطة مذمومة عند الناس .

المَواء ٢ : أرضية بابسة ، سعدة ، مضروبة بنص . وهي من أربع
درجات من السنبلة إلى سبع عشرة درجة وسبع درجة منها . فإذا نزل القمر
بها فاعمل فيه نيرنجيات المحبة والمودة بالنساء ، والقي الأشراف والإخوان
وغيرهم ، واعمل فيه الطلّسات ، وادع فيه الدعوة ، وعالج من الروحانية ،
وازور واحصد ولا تكتل غلتك فإنه من اكثال فيه غلته بفتته السلطان
بغيره ، ولا تدبّر فيه الصنعة ، ولا تحارب ولا تخالط الأعداء ، وادخل
فيه على الملوك واسع في أعماهم ، والبس في الثياب ، واشتر الرقيق وسافر .

١ المرفة : منزل من منازل القمر ينزل في الية الثابتة عشرة وهو نجم واحد يدعى المرفة
يقال انه قلب الأسد .

٢ المواء : منزل للقمر خمسة كواكب او اربعة كأنها كتابة ألف ، يقال لها ورك الاسد ،
فيل تطلع بعد البرد ولهذا تسمى بطاردة البرد .

ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان مشؤوماً على أهله ووالديه ،
محدوداً محارفاً مُبْغِضاً في الناس ؛ وإن كانت أنثى كانت محظيةً محببةً عند
الرجال ، ذات عفة وحسن حال .

السماك^١ : أروحي يابس ، نحس ، وهو من سبع عشرة درجة وسُبع درجة
من السنبلة إلى آخرها ، وينحط فيه إلى العالم ، روحاني ، نحس ، فإذا نزل
القمربه فاعمل نيرانجات العداوة والتفريق بين الاثنين ، والسوم القاتلة ،
وكل شيء يؤدي إلى مضرة وأذى . ولا تعمل فيه الطلسمات ، ولا تدبر
الصنعة ، ولا تستفتح فيه الأعمال ، ولا تزور ولا تحصد ، ولا تبني فيه الأبنية ،
ولا تكتل غلثك ، ولا تدخل فيه على الملوك ، ولا تخالط فيه الإخوان
والأشراف ، ولا تدبر فيه الحروب ، ولا تتزوج ، ولا تشتري فيه الرقيق
والدواب ، واجتنب جميع الأعمال إلا الحلق والحمام وأخذ الشعر فقط ،
ولا تسافر فيه . ومن ولد فيه ذكراً كان أو أنثى كان مشؤوماً ، محدوداً
منهتكاً ، مية السيرة ، مذموم العمل .

الغفر^٢ : وهو من أول الميزان إلى اثني عشرة درجة وستة أسباع درجة .
وهو رياحي ، سعد ، وإذا نزل القمربه فاعمل فيه نيرانجات المحبة والمودة
والعطف ، وأطلق فيه الأخيذ^٣ ، واحلل فيه عقود السوم القاتلة ، واعمل
فيه ، وادع فيه بالدعوة ، وعالج فيه الروحانية ، وسافر ، وادخل على الملوك
وانصل بهم وبالإخوان والأشراف ، وتزوج واشتر الرقيق والدواب ، وازرع
فيه واحصد واكتل غلثك ، والبس ما أحييت من جديد ثيابك ، واستفتح
فيه جميع أعمالك . ومن ولد في هذا اليوم ذكراً كان أو أنثى كان سعيداً
ميسوناً على والديه ، محبباً مستوراً صالحاً .

١ السماك : هما سماكان الأعزل والراسع ، نجبان بيران أو هما رجلا الأسد .

٢ الغفر : ثلاثة ألجم منار يتزلفا للعرس وهي من الميزان .

٣ الأخيذ : الأسير .

الزباني^١ : رياحي ، سعد ، مضروب بنص ، وهو من اثني عشرة درجة وستة أسباع درجة من الميزان إلى خمس وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة منه . فإذا نزل به القمر فاعمل فيه نيرانجات عقد الشهوة وحلها ، وحل السوم القاتلة ، واعمل فيه الطلسمات ، وادع فيه بالدعوات ، ولا تعالج فيه من الروحانية ، ولا تدبر الصنعة ، وازرع واحصد ولا تكتل غلتك ، فإن من اكتال غلته فيه تمعت وذهبت في مدة ، ولا تسافر فيه ، وادخل على الملوك واتصل ، ولا تلبس فيه ثوباً جديداً ، فمن لبسه أصابه فيه صرعة من دابة ، أو سقط من سطح ، أو ضجرة ، وتزوج واشترى الرقيق والدواب ، ودبر فيه تدير الحروب وخالف فيه الأعداء . وإن ولد فيها ذكر أكان سعيداً محبباً ناسكاً ميسوناً ؛ وإن كانت أنثى كانت مشؤومة على والدها ، متهنكة فاجرة ، سيئة السيرة .

الإكليل^٢ : يمتزج بالنار ، رياحي ، وهو من خمس وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة من الميزان إلى ثلثي درجات وأربعة أسباع درجة من العقرب ، فإذا نزل فيه القمر فاعمل فيه نيرانجات العداوة والقطيعة والتفريق بين الاثنين ، والسوم القاتلة ، وكل ضرب منها يؤدي إلى قطيعة ومضرة ولا تدبر فيه الصنعة ، ولا تعمل فيه الطلسم ، ولا تعالج فيه الروحانية ، ولا تختلط بالملوك والإخوان والأشراف ، ولا تزور ولا تحصد غلتك ولا تكتلها ، ولا تسافر ، ولا تلبس ثوباً جديداً ، فمن لبسه خشي عليه من نهش السباع ، ولا تتزوج ، ولا تشتري رقيقاً ولا دابة ، ولا تستفتح فيه شيئاً من أعمال المعيشة ولا التجارة ، ولا تحارب فيه . ومن ولد فيه ذكر أكان أو أنثى كان مستوراً محارفاً مفضلاً لا يولد له ولد ، ويكون محروماً .

١ الزباني : وهما زبانيات ، كوكبان هيران في قرني برج العقرب .

٢ الإكليل : منزل للقمر ، أوبة لجوهر مصطفة .

القلب^١ : مائي ، سعد ، وهو من ثماني درجات وأربعة أسباع درجة من العقرب إلى إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة . فإذا نزل به القمر فاعمل فيه نيرانجات المحبة وتأليف القلوب بالمودة ، وأطلق فيه الأنبيد واحلل^٢ فيه عقد السموم القاتلة ، ودبر الصنعة ، واعمل الطلسمات ، وادع^٣ بالدعوة ، وازرع واحصد واكتل غلتك ، واستفتح فيه أعمالك كلها ، وتزوج ، واشتر الرقيق والدواب ، والبس فيه الثياب الجدد ، فإن ذلك كله محمود العاقبة ، نافذ الروحانية ، حسن الحاققة ، تام البركة والزكاة . ومن ولد فيه ذكر أو أنثى كان سعيداً مباركاً ميسوناً محبباً ، حسن التدبير والسيرة ، مستور الحال .

الشوالة^٤ : مائي يمتزج بالنار ، سعد مضروب بنحس ، وهو من إحدى وعشرين درجة من أربعة أسباع درجة من العقرب إلى أربع درجات وسبع درجة من القوس . فإذا نزل القمر بها فاعمل فيه نيرانجات عقد الشهوة والسموم القاتلة ، واعمل فيه الطلسمات ، ولا تدبر فيه الصنعة ، وادع^٥ فيه الدعوة ، ولا تعالج من الروحانية ، ولا تسافر ، وازرع ولا تكتل غلتك ، فمن اكتالها انتهبها الأعداء واللصوص ، ولا تدخل فيه على الملوك ولا تسع في حوائجهم ، وادخل على الإخوان والأشراف ، ولا تتزوج ، ولا تشتري الرقيق ، ولا تلبس ثوباً جديداً ، فمن لبسه أصابته الحمى المنهكة^٦ ، ولا تستفتح شيئاً من الأعمال . ومن ولد فيه ذكر أو أنثى كان مشؤوماً على والديه وأهله ، مبعوضاً إليهم ، مذموماً في الناس ، منهنكاً سي^٧ السيرة .

١ القلب : هو قلب الطرب ، منزلة من منازل القمر ، وهو كوكب نير ويأبديه كوكبان .

٢ الشوالة : كوكبان يبران ينزلهما القمر ، ويقال لهما حمة العقرب .

٣ المنهكة : يقال منهكة الحمى لا انهكته .

النعام^١ : سعدة نازية ، وهي من أربع درجات وسُبعِي درجة من القوس إلى سبع عشرة درجة وسُبع درجة منه . وإذا نزلها القمر فاعمل فيها نيرانجيات المحبة وتأليفات المودة ، وأطلق فيه الأنخيدة ، واحلّل عقد السموم القاتلة ، واعمل الطلّسمات ، ودبّر الصنعة ، وادع فيه بالدعوة ، وعالج فيه الروحانية ، واستفتح فيه أعمالك كلها ، وخالط الملوك والأشراف ، وسافر ، وأزور واکتَل ، وتزوَّج ، واشتر الرقيق والدواب ، وحارب فيه ، فإِنْ فيه الظفر والسلامة ، والبس ثيابك الجُدد ، فإِنْ ذلك محمود العاقبة ، نافذ الروحانية ، حسن الحاتمة ، تلم الزكاه والبركة . ومن وُلد في هذا اليوم ذكراً كان أم أنثى كان سعيداً ميوناً ، محبباً حسن السيرة ، مستور الحال .

البلدة^٢ : نخسة نازية ، وهي من سبع عشرة درجة وسُبعِي درجة من القوس . فإذا نزل بها القمر فاعمل فيه نيرانجيات القطيعة والعداوة والتفريق بين الاثنين ، والسموم القاتلة وكل شيء يؤدي إلى مضرة وفساد ، ولا تعمل فيه سوى ذلك من عمل طلّسم ، ولا تدبر فيه صنعة ولا دعوة ، ولا تعالج فيه روحانية ، ولا زرعاً ولا غرساً ، ولا كيلاً ، ولا سفراً ، ولا اختلاطاً بالملوك والأشراف والإخوان ، ولا تتزوَّج ، ولا تشتري شيئاً ، ولا دابة ، ولا تلبس ثوباً جديداً ، فمن لبسه بَط^٣ عن قرحة دامية تخرج عليه ، ومن وُلد فيه ذكراً كان أو أنثى كان منحوساً مشؤوماً يموت أحد والديه ، وتكون تربيته بأسوأ حال ، ويكون منهكاً سيء السيرة .

١ النعام : منزل من منازل القمر صورته كالنخامة ، وهي غاية ألجم كأنها مريء موج ، أربعة حادوة وأربعة وأودة .

٢ البلدة : رقة من السماء لا كوكب بها بين النسيم وسعد الدايح ، ينزلها القمر .

٣ بَط : شق القرحة .

سعد^١ الذابح : أرضي^١ ، نحس ، مضروب بمعاذة ، وهو من أول الجددي إلى اثنتي عشرة درجة وستة أسابيع درجة منه . وإذا نزل به القمر فاعمل فيه الطلسمات ونيرنجات عقد الشهوة ، والسوم القاتلة ، وكل علاج يؤدي إلى مضرة ، ولا تدبر فيه الصنعة ، ولا تدع فيه الدعوة ، ولا تعالج فيه الروحانية ، ولا تختلط فيه بالملوك والأشراف ، وخالط فيه الإخوان ، وازرع فيه ولا تكتل^١ غلثك ، فبن اكنال غلثه فيه تحمكت من يده ، ولا تسافر فيه ، ولا تلبس ثوباً جديداً ، فإن لبسه لبس^١ أصابته جراحة من عدوه ، ومن ولد فيه ذكراً كان أو أنثى كان الذكر^١ ميوناً محدثاً حسن السيرة محمود العمل ؛ وإن كانت أنثى كانت حظية عند الرجال ، حريصة عليهم ، مؤثرة لشهواتهم ، متهمكة غير مستورة .

سعد^٢ بلع^٢ : أرضي ، مضروب بنحس ، وهو اثنا عشرة درجة وستة أسابيع درجة من الجددي إلى خمس وعشرين درجة وخمسة أسابيع درجة منه . فإذا نزل به القمر فاعمل فيه نيرنجات القطيعة والعداوة ، والسوم القاتلة ، واعقد فيه الشهوات وأطلقها أيضاً ، واعمل فيه الطلسمات ، ولا تدبر فيه الصنعة ، ولا تدع بالروحانية ، ولا تعالج من الأرواح ، وسافر ، وادخل على الملوك والأشراف والإخوان ، وازرع واكتل^١ غلثك ، ولا تزوج فيه ، ولا تشتر الرقيق والدواب ، واللبس فيه ما أحببت من جلد ثيابك . ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان محدوداً مشؤوماً محارفاً متهمكاً فاجراً

١ سعد الذابح : كوكبان متרחان من الشمال إلى الجنوب ، يلي الشمالي منهما كوكب صغير يكاد يلمح به يسمى القبيح ، ولذلك سمته العرب سعد الذابح لرعيهم ان القبيح شاة وقد ذهبها ، وهو أحد سمود الخاتل الأربعة التي ينزلها القمر .

٢ سعد بلع : منزل القدر ، وهو نجمان متوازيان في المجري ، أحدهما خفي والآخر مضيء يسمى بالأسلاكه بلع الآخر ، وطلوعه ليلة بقي من كانون الآخر وسقوطه ليلة نحس من آب .

سبعة العشرة والسيرة ؛ وإن كانت أنتى كانت مبيونة سبعة ١ ، نجية عفيفة ،
محمودة السيرة ، حطية عند الرجال .

سعد السعد : يخرج من الرياح والأرض . سعد ، وهو من خمس
وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة من الجددي إلى ثمانين درجات وأربعة
أسباع درجة من الدلو ، فإذا نزل به القبر فاعمل فيه نيرنجات المجبة وعطف
القلوب بالمودة وإطلاق الأخيد ، وحلها ، وحل السوم القاتلة ، واعمل
فيه الطلسمات ، واستفتح فيه جميع أعمالك ، وادع فيه بالدعوة ، وعالج
فيه من الروحانية ، وخاط الملوكة والأشراف والإخوان ، وازرع واكثل
غلتك ، والبس جلد ثيابك ، وسافر ، وتزوج ، واستر الرقيق والدواب ،
ومن ولد فيه ذكر أو أنتى كان سعيداً مبيوناً ، مستوراً محبباً ،
محمود العمل والسيرة .

سعد الأنخسية : نحس ، وباحي ، وهو من ثمانين درجة وأربعة أسباع
درجة من الدلو إلى إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة . فإذا نزل
به القبر فاعمل فيه نيرنجات العداوة والقطعة والتفريق بين الاثنين ، والسوم
القاتلة وكل علاج يؤدي إلى مضرة وفساد ، ولا تزور فيه ولا تكثل غلتك ،
ولا تعمل فيه الطلسمات ، ولا تدع فيه الدعوة ، ولا تعالج ، ولا تسافر ،
ولا تختلط فيه بالملوك والأشراف والإخوان ، ولا تدبر فيه الصنعة ، ولا
تلبس ثوباً جديداً ، فمن لبسه سرق منه ، ولا تزوج ، ولا تشتري رقيقاً ولا
دابة . ومن ولد فيه ذكر أو أنتى كان مشؤوماً منحوساً يموت عنه
والده ، ويكون منهكاً ، ويربى الأبعدون ، ويكون قاجراً خيفاً سيء
السيرة .

مقدم الدلو : وهو من إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة من

١ السيرة : النجاة المستورة .

برج الدلو إلى أربع درجات وسبع درجات من برج الحوت . وهو سعد ، رياحي ، قال : فإذا نزل به القمر فاعمل فيه نيرانجبات العداوة والقطيعة ، وعقد الشهوة والسوم القاتلة والطلسم ، ولا تدبر الصنعة ، ولا تدع ، واحلل في عقد الشهوة ، وعالج بالروحانية ، وادخل على الملوك والأشراف ، وعالج من الروحانية ، والبس ما أحييت من الثياب الجدد ، وازرع ولا تكتل غلتك ، فمن اكتالها عاقبه السلطان بغرم فتذهب غلته أو ثمنها . ومن ولد فيه إن كان ذكر أكان مشؤوماً محدوداً محارفاً ، منهكاً خيبت الدخيلة ، ميء السيرة ، مذموماً عند الناس ، وإن كانت أنثى كانت ميمونة سعيدة محببة ، مستورة ، حظية عند الرجال .

مؤخر الدلو : مائي ، سعد مضروب بنحس ، وهو من أربع درجات وسبع درجات من الحوت إلى سبع عشرة درجة وسبع درجات منه . قال : فإذا نزل بمؤخر الدلو وهو الفرع الآخر ، فاعمل فيه نيرانجبات العداوة والقطيعة ، وعقد الشهوة والسوم القاتلة ، واعمل فيه الطلسم ، ولا تدبر فيه الصنعة ، ولا تدع في الدعوة ، وعالج فيه من الروحانيات ، وادخل فيه على الملوك والأشراف ، وحارب فيه ، وسافر ، وازرع فيه ولا تكتل غلتك فيه ، فإن من اكتال غلته في هذا اليوم يعقبه من السلطان غرم ويذهب ثمنها . قال : ومن ولد في هذا إن كان ذكر أكان مشؤوماً محدوداً محارفاً منهكاً ، خيبت الدخيلة ، ميء السيرة ، مذموماً عند الناس ، وإن كانت أنثى كانت ميمونة سعيدة ، محببة حظية عند الرجال .

بطن الحوت : وهو من سبع عشرة درجة وسبع درجات من الحوت إلى آخره ، وهو مائي ، سعد . فإذا نزل به القمر فاعمل به نيرانجبات المعبة وعطف القلوب بالودّة وإطلاق الأخيد ، وحل عقد السوم القاتلة ، واعمل فيه الطلسمات ، ودبر فيه الصنعة ، وادع في الدعوة ، وعالج فيه من

الروحانية ، وازرع واحصد واكتل غلتك ، وسافر ، واخطط بالملك والإخوان ، وتزوج ، واستر الرقيق والدواب ، واستفتح فيه الأعمال ، فإن ذلك محمود العاقبة ، فامي البركة ، فافذ الروحانية . ومن ولد فيه ذكر آ كان أو أنثى كان سعيداً ميموناً ، زكياً محموداً ، حسن السيرة .

فاعقد أيها الأخ هذه الأسرار الفلكية والتدابير الهرمسية^١ والأنباء الإدرسية^٢ ، واعمل بها لنفسك ولإخوانك في مصالح دينك ودنياك ، وامنع به الصفة من أصحابك ، وتدبرها بلطف فمك ونافذ بصيرتك ، تصل منها إلى منازل الأنبياء .

قال هيرمس : هذه الأوقات التي تدور عليها روحانيات القمر بهذه الأعمال التي وصفها الحكيم في الكتاب المفزون . وسئل أيضاً : أي ساعات الليل والنهار أحب أن تعمل فيها التيرنج والطلتسم؟ فقال : أحب الساعات التي في عمل التيرنج من ساعات الليل بعد مغيب الشفق إلى طلوع الشمس ، وذلك أن هذه الساعات هي ساعات ساكنة تبسط الروحانية في هذه ، لأن الروحانية مستعينة كامنة خفية بالنهار لثروق الشمس وضوئها ، وأنبيات الروحانيات الأرضية وحرركاتها ، فإذا غربت الشمس وغاب ضوؤها وشروقها ، انبسطت الروحانيات بحركاتها ونفذت في تدبيرها .

قال هيرمس : وجدت في الكتاب المفزون في أسرار التيرنجيات أن خير ما يعمل به العامل ما ينفذه عن عيون الناس وروؤيتهم وشروق الشمس وضوئها ، وذلك أن عيون الناس جاذبة روحانياتها ، تمنع أرواح التيرنجيات في نفاذها ، وشروق الشمس يبطل التيرنج ويدفع روحانية نفاذه وتغامه .

١ الهرمسية: نسبة إلى هيرمس، رجل قيل إنه كان أعلم أهل الدنيا في علم النجوم، والهرامة علماء النجوم .

٢ الإدرسية : نسبة إلى إدريس ، هو أخنوخ ، قيل إنه أول من رسم العلوم .

وقال : اعلم أن نيرنجات المحبة والمودة والقطيعة وعقد الشهوة وحلها ، كلها تعمل ليلاً من تلك الليالي والأيام المقسومة من منازل القمر ، وعمل الطلسم والصنعة والدعوة وعلاج الروحانية ، وخطط السموم وعقدتها وحلها ، وعلاج الأزواج الروحانية ليلاً إن شئت أو نهاداً ، واحترس في ذلك كله من العيون اللامعة ، والهموم المؤذية ، فإنها تفسدان روحانية العالم الأصفر والأكبر ، وتزيلانها عن حدودها وتغيران أعراضها .

قال : وجدت في الكتاب المخزون أنه ليس شيء من الأعمال الموصوفة في الأصفر والأكبر إلا والعيون إليه أسرع بالفساد من هذه الثلاثة الأشياء : النيرنج ، والصنعة ، ودعوة الروحانية . ولذلك أمر الحكماء بإخفاء هذه الثلاثة ، وإسرارها واكتنائها عن جميع الناس ، إلا عن تلميذ مؤتلف الروحانية ، صحيح العزم ، تام الطبيعة ، مأمون الصبغة ، متعين على الازدياد من العلوم .

وقد أتينا على دائرة منازل القمر والبروج الاثني عشر في هذا الموضع من الصفحة لتقف عليها وتقع تحت الحسّ السحري ، وهذا موضع صورة الثاني والعشرين منزلة ، وشهور الروم والقبط في كل منزلة ، ودخول الشمس ، وطول الليل والنهار ، وقصر الليل في دخول الشمس . وأعيذك أيها الأخ البارّ الرحيم ، أيديك الله تعالى وإيانا بروح منه ، من العمل بما لا يوجبه ولا يقتضيه الشرع ، إلا ما كان من دفن مال ، أو حفر بئر ، أو نهر ، أو بناء سفينة أو دار أو تروبيج ، أو دخول على سلطان ، أو سفر ، أو زرع أو غرس ، أو شراء عقار ، وما ينتهي بهذه الأمور . فأما ما عداها فإن إخواننا أيدهم الله ، قد عصمهم الله عن أفهامها : أعني العُطوفَ والشّدَ والرّبطَ ، وما شاكل هذه الأشياء ، ولما شرحنا ذلك لإخواننا ، لتعرف كيفية عمل من يعمل ذلك ليكون علمهم محيطاً به ، وأيضاً لتعلمهم أن الحكماء لم يفتنهم شيء مما يحتاج الناس إليه من أمر الدين والدنيا ، إلا وقد تكلموا وعملوا عملاً ،

وأظهروا خواص الأشياء التي يتعجب منها عوامُ الناس ؛ وليعلموا أن الله تعالى لم يوجد شيئاً باطلاً كما قال سبحانه : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعين ، ما خلقنا إلا بالحق » .

فإذا تأملت هذه الحكمة ، وتدبرت هذه الصنعة ؛ وعرفت هذا السر ، واطلعت على حقيقة هذا السحر الذي يسحر العقول ، وبانت لك الأشياء بحقائقها ، وتعلمت كيف تسحر من هو من الناس ، وتبين لك ما خفي عن غيرك من الغافلين من الأمور الإلهية ، فانتبه أيها الأخ من نوم الغفلة وورقة الجهالة ، وأيقظ من قدّرت عليه من الغافلين ليحصل لك النفع العاجل والخير الواصل في الدين والدنيا . بلتعك الله تعالى ، أيها الأخ البارّ الرحيم ، منازل الأخيار المصطفين ، ورفقائك إلى منازل الملائكة المقربين ، وأيدك الله وإيانا بروح منه وجميع المؤمنين بروحته آمين .

هذه الدائرة وعدتها ثمان وعشرون منزلة التي ذكرها صاحب الاسطيطاس ذكرناها في هذه الرسالة التي هي من جنسها ، ونريد أيضاً أن نذكر طرفاً من التبرّجات المعينة على ما يراد منها فما وجدناها في كتاب هيرمس المثلث بالحكمة فإنه قال - بعد تقسيم القمر ومسيره - إن النجوم السبعة قد تقسّمت للتدائير بروحانيتها ومسيرها في الطوائع الاثني عشر ، وذكر أن القسمة الأولى لم تبطل ولم تنتقص ، وأنه الأصل في القسمة الأولى ، غير أن هذه الروحانيات الالائي هي السبع قد ضربت الاثني عشر بقسمتها ، وغلبت عليها روحانيتها ، وقسمتها بالدقائق والثواني والتدريس والتربيع والتثليث والمقابلة والمقارنة ، وألحقها بتدويرها في المواليد خاصة وغار الأعمار بما ينقص من هذه القسمة في منازل القمر ومسيره ؛ وذلك أن القمر هو السعد الثاني ، ومسيره أسرع النجوم مسيراً في منزله ، وأقدر أن يبلغ روحانية جميع النجوم بسرعة حركته .

وذكر أيضاً في كتابه أنه ليس من حكيم إلا وهو محتاج إلى معرفة هذه

القصة لأنها الأساس بتدابير الأعمال والصنعة ، قال : ووجدت أيضاً من أسرار العلوم الخفية في أخذ هذه الأعضاء الروحانية من العالم الأصغر والحيوان المتحرك أنه قال : يؤخذ الدم من العالم الأصغر في حجامته وفصدّه وجراحته وهو يجري ؛ وسعد رأساً وحامة . وأما دم الحيوان المتحرك فلا يجوز إلا دم الأوداج^١ في الذبح ، وذلك أن العالم الأصغر كامل الطباع في تركيب الجوهر ، تام الروحانية في الأعضاء السبعة في الأجزاء الاثني عشر . وأما سائر الحيوان المتحرك فناقصة التركيب في الجوهر ، فلا يجوز إلا دم الأوداج في مجاري النفس وعلاقة الحياة وروحانياتها . قال : وإذا أخذت الدم من العالم الأصغر ، فإن أردت استعمالها رطباً فاجعلها في قارورة ، وعلقها في شمس حارة أو بيت توقد فيه النار في حائط بوتر ، واشدّد رأس القارورة بقطنة ، ثم دعها يوماً حتى يسكن جوهره ويرتفع ماؤه وتنبت طبيعته فوقه بوهج الشمس أو مادة الحرارة في البيت الذي توقد فيه . فإذا تمّ ذلك يوماً أو ليلة لتام اثني عشرة ساعة ، فارفعه وصّب الماء المرتفع على رأسه ، وخذ ما سكن منه ، فإذا أردت استعماله رطباً استعماله ، وإن أردت تجفيفه صبه على جام^٢ وضعه في الشمس ، ومكثه بغطاء من غبار الهواء ، واجعله بالليل في مكان لين سخيف ، ودبره أبداً كذلك ، حتى يبرّد وينعقد ، وجففه وارفعه عند ذلك في قارورة لطيفة حتى يحتاج إليه .

فأما دم الحيوانات المتحركة فإنك لا تحتاج إلى تديبه كذلك . وذلك أن طبيعة الحيوان المتحركة ليست بتامة ولا كاملة ، ولا يحتاج إلى تديبه في الشمس وتصفية مائه المرتفع من فساد جوهر الطبيعة ، فإن أردت استعماله رطباً ، ففذه في قدح وضعه ساعة حتى يسكن ، وجففه واستعمله . وإن أحببت

١ الأوداج : جمع ودج ، وهو عرق في السق .

٢ الجام : إناء من خنة .

استعماله يابساً فنجفه في الشمس على الصفة الأولى ، ثم ارفعه في قوارير واستعمله ، وليكن ما تأخذ من الدم — دم الأوداج — من أول قطرة تسيل منه إلى أن تأخذ حاجتك منه ، وخذ ذلك في قارورة وطشيه ، ولا يُصين الأرض شيء منه .

الدماغ : قال وخذ الدماغ من العالم الأصغر والحيوان المتحرك ، وارم بسنطته وهي الجلدة الرقيقة التي هي محيطة بالدماغ ، وارم مضربه^١ والعروق المتعلقة به ، وارم بعضضته وهي الدودة المتخيلة فيه ، فأذى نفسه من ذلك كله . وإن أردت استعماله رطباً فاستعمله ، وإن أردت تجفيفه ، فابسطه في جام وضعه في الظل في مكان بارد مغطى حتى يجف ، وارفعه في قارورة نظيفة حتى يحتاج إليه .

المخ : وأما المخ فثبزه من العظام في جام ، فإن أردت استعماله رطباً فاستعمله ، وإن أردت تجفيفه فابسطه على جام وضعه في الظل في مكان بارد مغطى حتى يجف واستعمله فيما تريد .

المرارة : إن أردت استعمالها رطبة فأرسلها في قوارير واستعملها ، وإن أردت تجفيفها فعلقها في الشمس حتى تجف وارفعها ، وإن أردت استعمالها فضعها وأخرج المرارة من جوفها وأخرج الجسد وارم به واستعملها فيما تريد .

الشحم : خذ شحم الكلى المسعة من العروق فأذبه في طنجير ثم صف الذائب منه في شربة مملوءة ماء حتى يبرد وتذهب زهرته ، ثم ارفعه في قارورة واستعمله فيما تريد .

الإنفحة^٢ : خذ الإنفحة فعلقها في الظل حتى تجف ولا تستعملها

١ المخرب : العظم الذي له المخ .

٢ الإنفحة : شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أمهر يمر في موله فينظ كالجن ، ويسمى كرشاً عندما يأكل الجدي .

رَطْبَةٍ ، وغير ذلك من اللحم والكبد والرئة ، وغير ذلك من حيوان الماء ،
فخذ ذلك وكلّ العدد الذي وُصِفَ لك كلته ، ولا تُطعم منه أحداً شيئاً ،
فإن أردت أخذ الحذقة فارم جلدها عنها قبل أن تجف واستعمل الباقي .

قال في كتابه : إذا أردت أن تُطعم شيئاً من هذه الأخلاط أحداً في
طعام ، فاعمل من الطعام ما يأكله الإنسان الواحد ، واخلط ذلك به وانزجه
فيه ، وليكن ذلك الطعام حلواء تميلُ ، أو حملاً تشوبه بيدك ، أو أقراصاً
محشوة ، ثم اطلّل ذلك الخلط عليه حتى تذيبه بالنار سُخناً ذائباً قبل أن
يبرد إن كان حملاً أو أقراصاً . فإن كانت حلواء فاخلط بها قبل فَرَاغِكَ من
صنعها إذا قاربت الإدراك قبل أن ترفعها عن النار . ولا يأكلن أحد منه
سوى من عَمِلَ له هذا في نيرنج المحبة والعداوة والسموم وعقد الشهوة
والإطلاق وحل السموم وسائر العلاجات الموصوفة ، دبرُ كذلك كلته .

وقال في كتابه : إن عامل النيرنج وصانعه ينبغي له أن يجمع وهمه
ويصحح عزمه وينته فيا يعمل تصحيحاً لا يشوبه شيء ، وذلك أن هذه
الروحانية تنفذ وتقوى بصحة نيته وهيمته . وإذا دخل في بابها شك أو ريب
ضعفت الروحانيات فلم تعمل ولم تنفذ ، وإذا أردت أن تخلط نيرنج المحبة
والعطف والمودة فقل وأنت تعالج ذلك بصحة من عزمك وهملك : هذا
تأليف المحبة في طبيعة فلان بن فلان بالمودة والعطف والمحبة ، وقد حرّكت
روحانيته الساكنة في قلب المحبة في طبيعة روحانية هذه الأخلاط وقوتها على
فلان بن فلانة ، وهيمته بالمحبة والمودة تهيجاً قوياً مثبّتاً شديداً كحركة
النار وقوتها وتهيج الريح وهبوبها . ولا تزال تقول ذلك حتى تفرغ منه ، فإذا
فرغت منه فأخفهِ عن العيون النازرة وشروق الشمس وشعاعها ومس أيدي
البشر وشتمهم ، فإن أمكنك أن تطعمه من يدك فافعل فإنه أنفذ وأقوى ،
وإن لم يمكنك فادفعه إلى كتوم أمين ، وتقدم إليه أن لا يشمه ولا ينظر
إليه ولا يعضه في الشمس حتى يُطعمه إياه ، وإن أردت أن تعمل لنفسك فسم

نفسك فيما تريد أن تطعم أو تدخّر، وإن أردت أن تفسح بخِط من الأخلط
لتحظى عند الناس جميعاً أو تدخّره بدخّنه فتقول ، حين توفعه على كفاك
أو حين تطرح الدخنة في النار : جذبتُ الروحانية المعقودة في أعين البشر
المتصلة بقلوبهم إلى نفسي بالهبة لي بقوة هذه الروحانية التي يمسك بها كجذب
شُعاع الشمس نورَ العالم الأكبر وقواه ؛ وجعلت نفسي وروحانيتي مرتفعة
على أنفسهم وروحانيتهم بالهبة والإعظام كالارتفاع نور الشمس على نور العالم
وقواه . وإذا أردت أن تعمل للعداوة والتفريق فقل : قطعت بين فلان بن
فلانة وفلانة بنت فلانة بقوة الأرواح الروحانية وفُرقت بينهما كافتراق النور
والظلمة وألّيت بينهما العداوة والبغضاء كعداوة الماء والنار . وإذا أردت أن
تحلّ العقد فقل : حللتُ وأطلقت القطيعة البائنة القائمة الروحانية بين فلان
ابن فلانة وفلانة بنت فلانة بقوة الأرواح الروحانية ، وقبعتها قمع النور
للظلمة والحياة للموت . وإذا أردت أن تعقد الشهوة وحركاتها فقل : عقدتُ
روحانية شهوة فلان بن فلانة عن فلان بن فلانة بقوة هذه الأرواح الروحانية
كمقد الجبال المعقودة وصخورها . وإذا أردت أن تحلّ هذا العقد فقل :
أطلقتُ عن فلان بن فلانة عقد روحانية شهوة فلان بن فلانة المعقودة بقوة هذه
الأرواح الروحانية كإطلاق الشمس النيرة ظلمة العالم وأرواحها ، وأذيتها
كذوبان الموم بالنار والتلج من الشمس . وإذا أردت أن تعمل شيئاً من
هذه النيرة تنبجات في صلاح الأرواح فقل : نفيتُ وقبعتُ الروحانية الكامنة في
جسم فلان بن فلانة بقوة هذه الأرواح الروحانية كقمع الشمس الظلمة والماء
والنار . وإذا أردت أن تعمل شيئاً للهوام والسباع دُخنة أو غيرها فقل :
دفعتُ فطردت روحانية الهوام والذباب والسباع القاتلة بقوة هذه الأرواح
الروحانية كدفع النور للظلمة وطرد السناير للقار .

١ الموم : الشمع .

وكلمنا أردت أن تعالج شيئاً من هذه التبرنجات فصصح وهبك فيه ،
واستعمل في ذلك التحفظ والتحرز وحسن العمل والتثبت والرقق ، ولا
تعلن شيئاً مجزئ ولا عجلة فلن الحرق والمجلة ضد الرفق والتثبت ،
فتكلم في ذلك كله بكلام في معنى ما يعمل به فلن الكلام في التبرنج يقوي
الروحانية الكلامة وينفذها .

وذكر في كتابه أن التبرنج أربعة أجزاء : جزء منه الأخلاط الصحيحة
التي تؤخذ على الموازين المقدرة ، وجزء منه صحة الهمة والعزم والنية ،
وجزء منه الكلام المقوي لروحانيته ، وجزء منه حرز وحفظه من العيون
والأيدي اللامة وإشراق الشمس وضوئها .

قال : ولذا أردت شيئاً تقطع ألسنة الناس عنك أو غيرك فقل : سترت
على فلان بن فلانة أو على نفسي بسير النور المضيء ، وقطعت ألسنة الناس
جميعاً عنه أو عني ، وأسبلت على أعينهم سيراً وروحانياً دافعاً لمناظرهم الجيفة ،
قاطعاً لألسنتهم المؤذية ، قامعاً لهمتهم المؤذية . وإذا أردت أن تهتك سيراً
إنسان أو تفضحه فقل : هتك ستر فلان بن فلانة بقوة هذا الروحاني كهتك
شعاع الشمس غلظ الضباب ، وفضضته وجعلته غرضاً لروحانية الألسنة
بالروح المذموم كغرض السهام الذي يتعاوره الرماة .

وذكر في كتابه : أنه سأله فقال له : هل أن هذه الوحوش والسباع
والطيور والهوام كيف تشاء يُصاد ذلك ؟ والطيور هل إليه وصول بحيلة ليست
كحيلة العوام وصيدهم ؟

قال : نعم وجدت في الكتاب المخزون من أسرار العلوم الحفية .
فقال له : أنت أيضاً مجاذب بروحانيتك العامة المستعملة جميعاً أمراً
العلوم الحفية ولطائفها كجذب شعاع الشمس نور العالم وقواء ، ولست
تعقل عن شيء من العلوم الحفية والأسرار اللطيفة إلا جاذبتها بروحانيتك .
قال : وأنا مئيتك عما سألت ، ومبين لك الحق ، ومفسر ذلك في

الامرار في أخذ هذه الوحوش والسباع والطيور بحيلة الحكمة ، فاستمر أمره ،
وسلّ عما بدا لك أجبك ، وأطيل الفكر والنظر في الأمور الغامضة المتعلقة
عليك ، فإن بيدي مفاتيح الأعمال ، وأسرار الأسرار ، وعِلَل الأسرار ،
ولست أكتشك منها شيئاً . فإذا أردت أن تأخذ هذه السباع والوحوش
والطيور ، وتذلّ لك روحانياتها ، وتشتاق إلى طبائعها من غير أن يُصيّك
أذى أو يتناولك مكروه ، أو يستصعب عليك أخذها ، فاعمل أربعة أخلاط
تأخذ بها جميع الحيوان المستوحشة في قِسمه النجوم السميّة : الخلط الأول
يسمى بادميا ، تعمله جميع السباع كلها ، والثاني يقال له سوديا ، تعمله
جميع الوحوش كلها ، والثالث يقال له عمويا ، تعمله جميع الطيور
الوحشية ، والرابع يقال له عوديا تعمله جميع الموائم الدبابة ، كلها صفة
بادميا للسباع كلها ، تأخذ من دم الفرس أربع أواق ، ومن شحم
الضبعة أوقية ، ومن دماغ الضبعة أربعة مثاقيل ، ومن مرارة الطير
مِثقالين ، ومن مرارة السثور الأسود مِثقالاً ، ومن شحم الخنازير ثلاثة
مثاقيل ، ومن دماغ الحمار أربعة مثاقيل ، ومن مرارة الغراب ومرارة
النسر ومرارة العقاب ومرارة الديك من كل واحد مِثقالاً ، ومن دم
الثعلب أوقية ، ومن شحم الأرنب ودماغه من كل واحد أربعة مثاقيل ، ثم
تجمع الدهنتين في طنجير وترفعه على النار حتى يسخن ، فإذا سخن طرحت
عليه الدماغ حتى يذوب ، ثم طرحت عليه الشحم حتى يذوب ، ثم اطرع عليه
المرايات كلها رطبة حتى تختلط به ، فإذا اختلطت جميعاً أخذت من
البروج^١ المسحوق أربعة مثاقيل ، ومن سدقوس المروض عشرة مثاقيل
وهو البلاري^٢ ، ومن سلك الحية المدقوق مِثقالين ، ومن الكبريت الأصفر

١ البروج : له البرج ، وهو حب ملور أملس في قدر حب اللش مرّ قليلاً ، يؤتى به من
السند والعين ، قيل له خامة عظيمة في أسهل البقم .

٢ البلاري : المنوع من البلور .

والزرنخ الأحمر من كل واحد خمسة مثاقيل ، فإذا اختلط ذلك في النار جميعاً
فأرفعه عندك ودعه حتى يبرد . فإذا برد فأجعل في زُجاجة مُحَرَّزة ، وأرفعها .
فإذا أردت أخذ سبع من السباع كالكراسي^١ والفيلة^٢ والرُثال^٣ والأسد
والعريان والمان والعرمان وما دون ذلك من السباع القاتلة المقسومة في
قسة النجوم السبعة ، فخذ رطلاً من شحم كلب أيّ الألوان كان ، فأطليه
من هذا الحِلْط الذي عَمِلْتَهُ ، وهو البادِيا ، لوناً أبيض مثاقيل ، فتجعل في
مَسْقَطٍ وترفعه على النار حتى يذوب ثم اطليه عليه ، ثم تأخذ من البادِيا مثقالاً
ومِجْمَرة فيها جمر ، وتغشي إلى مكان هذه السباع فتدخن بالمثقال والشحم في
يدك فتقول : أخذت روحانية كذا أيتها السباع أردت باسمه بقوة هذه
الأرواح الروحانية ، وسقت بها إلى نفسي سَوَقَ الريح السحاب ، أدعوك
أيتها الروحانية الكامنة في جسم كذا وكذا ، تسميه بعينه ، بقوة هذه
الأرواح الروحانية ، فأجيبني طائفة ووافي ذليلة . فإنك إذا دخنت بذلك ،
وتكلمت بهذا الكلام ، لم يلبث ذلك السبع الذي تريد ، فإنه لا يملك نفسه
حتى يتكالب عليه فيأكله ، فإذا أكله ذلّ وخضع وصار مثل الرجل
السكران وانقضت روحانيته .

فإن أحببت سَدَهُ بجمل فافعل وسقه صحيحاً حيث شئت .
فإن أحببت فاذبحه في المكان وخذ من أعضائه الذي تريده صفة السبوديا
للوحوش ؛ تأخذ من دم الكلب الأسود خمس أواق ، ومن دماغ الخنزير
أربعة مثاقيل ، ومن شحم الأرنب أوقية ، ومن مرارة الإبل وشحمه من
كل واحد مثقالين ، ومن دماغ الغداف^٣ أربعة مثاقيل ، يُجْعَلُ الدم في
طِنْبِجِيرٍ ثم يطرح عليه الشحم حتى يذوب ، ثم الدماغ ثم المرارة ، فإذا ذاب

١ الكراسي : له الكروتس ، وهو الأسد العظيم الرأس .

٢ الرثال : الأسد والدب .

٣ الغداف : غراب التيط .

واختلط ، فخذ من قَرْن الإيثل المسحوق عشرة مثاقيل ، ومن حافر حمار الوحش المسحوق مثقالاً ، ومن حب السروج^١ خمسة مثاقيل ، ومن الكَرْفُس الجَبَلِيّ وهو الفِطْر اساليون والسباليون من كل واحد أربعة مثاقيل ، يُسحق ويطح فيهِ ويخلط ثم يرفع في إناء زجاج .

فإذا أردتَ أخذ وحش من الوحوش فخذ قَدْر أوقية من دم الإنسان اجعله في طنجير ، وسخّنه على نار لينة ، ثم اطرح عليه من هذا الحِط أربعة مثاقيل حتى يذوب ، فإذا ذاب فخذ حُرْمة كَرْفُس جبليّ وطح فانقه في ذلك الدم المُذاف^٢ فيه السُّويداء ، ثم ارفعه على شيء نظيف حتى يشرب ذلك ، ثم خذه وخذ مثقالاً من السوديا وميجرة فيها نار ، واذهب إلى مكان تلك الوحوش فاطرح الدُخنة على النار ، ثم تكلم بالكلام الأول الذي وصفت لك في باب السباع والوحش الذي تريده بعينه ، فإنه لا يلبث أن يأتي إليك ، فألقِ إليه الكَرْفُس الذي معك حتى يعتله ، فإذا اعتله تعبدت روحانيته وذلت لك طاعة خاضعة ، فاذبحها إن شئت ، أو سقها بالحلب كيف شئت .

صفة العموديا للطيور الطيارة

تأخذ من دم عُقاب أوقية ومن دماغ نسر ومن دماغ صقر ومن دماغ شاهين من كل واحد مثقالاً ، ومن شحم الكركي^٣ وشحم البط^٤ من كل واحد خمسة مثاقيل ، ومن مرارة البومة والحامة^٥ ومرارة العُذاف من كل واحد مثقالاً . يُسحقن الدم في طنجير ، ويطح عليه الشحم ثم الدماغ ثم المرارة حتى يختلط ذلك كله فيه ، فإذا اختلط فخذ من حب

١ السروج : له البرنج .

٢ العذاف : القاتل من السم .

٣ الكركي : طائر كبير أغبر اللون أبتر الذنب طويل المنق والرجلين .

٤ الحامة : طائر من طير الليل وهو الصدى .

النيروج^١ المسحوق وحب الصنوبر المسحوق من كل واحد خمسة مثاقيل ، ومن السَّسِيم والخططة وحب الفِرصاد^٢ من كل واحد مثقالاً ، تسحق ذلك جميعاً وتطرحه على ذلك الدواء ، واخلطه فإذا خلطته به معاً فادفنه في زجاجة نظيفة .

فإذا أردت أخذَ طير فخذَ كلجة سِيسَم ، ومن العموديا أربعة مثاقيل فأذِبه في ماء المِندِيَاء قدر رطلٍ ، واطرح السِّسَم فيه حتى يختلط ، ثم ارفعه حتى يجف ، فإذا جف فخذَه وخذ من العموديا مثقالاً ومِجْشِرَة نار ، واذهب إلى مكان الطير الذي تريد ، فبخُزْ به وتكلم بالكلام الأول ، وتسمي الطير فإنه يأتيك ، فإذا أتى فاطرح له السِّسَم حتى إذا اعتلقه ذلت لك روحانيته . وإن كان من الطيور ذوات النِّشْر ، فخذ عصفوراً واذبحه ، وانتف الريشة ، وخذ مثقالاً من العموديا ، فأذِبه في مسقة ، واطلِ به ذلك العصفور ، واحمله معك واطرحه إليه ، فإذا أكله ذلت لك روحانيته وخضع ، فاصنع به ما بدا لك .

صفة العموديا للهوام

تأخذ من دم الإيثل أواقي ومن دماغه وشحمه من كل واحد مثقالاً ، ومن دماغ الأرنب مثقالين ، ومن إنفحة الظباء وإنفحة الأعيان الأهلية من كل واحد نصف مثقال ، ومن قرن الإيثل المسحوق ، وقرن الميريان مثقالاً ، ومن شحم الأفعى مثقالاً ، يجعل ذلك الدم في طنجير ويسخن ويطرح عليه الشحم والأدمغة والإنفحة والقرون ، حتى يختلط ذلك عليه جميعاً . فإذا اختلط فارفمه في زجاجة نظيفة ، فإذا أردت أخذ شيء من الهوام الدَّبابَة ،

١ النيروج : هو النيروج والسروج واحد على الأرجح ، له مصنف عن البيروني .

٢ الفِرصاد : ثمر الثوت الأحمر ، وهو الكبوش في كلام العامة .

فخذ شيئاً من لبن امرأة في مشربة نحاس ، وأذب فيه متقالين من هذا الحِلْط .
ثم خذ متقالاً منه ومجمرة فاذهب إلى مكان تلك المِوام من الأفاعي والقُفُذ
والوَرَل^١ وغير ذلك فدخّنْ بذلك المتقال ، وتكلم بذلك الكلام الأول ،
وسمّ ذلك الضرب باسمه ، فإنه لا يلبث أن يخرج إليك فتضع المشربة بين
يديه حتى يشربه ، فإذا شربه ذلّت لك روحانيته ، فإن لم يكن من المِوام
التي تشرب اللبن مثل العقارب والعُظَايَا^٢ ، فخذها حتى تخرج إليك ، فإن
روحانيتها مقبوعة لا تمتنع عليك .

فإن عارض معارض وقال : لا خلاف بين العلماء بخواص الأشياء أن
الحيات تنفّر من قرن الإيّل أبعد نفار ، وأحدنا إذا أحس في داره بحية
دخّن بقرن الإيّل حتى تهرب الحية إلى دُور كثيرة ، فكيف جعلته أنت في
الأدوية التي تصاد بها المِوام ؟ فقال : ألت تعلم أننا تنفّر من رائحة البصل
والثوم أبعد نفار ، وإذا وقع مع التوابل في القدور استطبناه ، وكذلك
الحردل والفلفل نكرهه على الانفراد ، ونلتذ به إذا وقع في الطبخ ؟
قال : فسألت الحكم فقلت له : أنت ذكرت أن في بعض هذه السباع
وأدواتها وأعضائها سوماً مؤذية تقتل بالرائحة ؟ قال : بلى . قلت : كيف
يحتس الرجل من ذلك وقت أخذ هذه السباع ؟ قال : حرّزُه في الأخلاط
التي وصفتُ لك . قلت : كيف يصنع ؟ قال : يأخذ من الحِلْط الذي يستعمل
في أي الأنواع أراد ، فيبدأ قبل كل شيء فيذيب شيئاً منه قدر نصف
متقال بقدر نصف أوقية دهن السمسم ، ويمسح به يديه ومنخريه وفمه
ووجهه ساعة^٣ ، وقدميه مسحاً رقيقاً ، ثم يعمل ما وصفتُ لك ، فإن ذلك
يكون حرّزاً له من كل شيء يتخوفه من عادة السوم .

١ الورل : حيوان من الزحافات طويل الذنب والأنف ، دقيق الحصر ، لا يعد في ذئبه ،
أطول من الضب وأقصر من القمّاح يكون في البر والماء .
٢ العظايا : جمع عظاية وهي دويبة كسامة أبرس .

قال التلميذ : قلت للحكيم : وجدتُ في ذلك الكتاب مع قوة روحانية هذا الكلام الذي يتكلم به على الدخنة البهية التي لا تعقل ، وما معنى الكلام بجيوان لا عقل له ولا فهم ، وأن الحكيم الأول قطع الكلام على نيران نجات العالم الأصفر لتوكب عقله وفهيه ، فما باله وضع ذلك الحيوان الذي لا عقل له ؟ فأجابه الحكيم : هذا الكلام لم يوضع لشيء بما ذكرت ، ولم يقسم على العقل والفهم ، وقد وجدتُ في الكتاب المغزون أن جواهر الكواكب التي وصفتُ لك مأخوذة من الروحانية الأولى المزلّة في تركيب الذي هو الإنسان ، لأنه لا يتمّ إلا بتعريبك منك ، فجعل ذلك الكلام لك لا للغير ، هذا من أسرار العلماء ، فاحفظه ولا تخرجه إلى الغير ، فإنه يكون فساداً عظيماً ، وتحت ما أخبرتُ لك كنز عظيم . وإن وُفقت لفهمه وإنما هو لك لا للحيوان ، ولا للعالم الأصفر ، لأنه لا يتمّ إلا بتعريبك منك ، فجعل ذلك الكلام لك لا للغير ، وهذا من أسرار العلماء .

واعلم أيضاً أن جواهر الكلام وروحانيته أمران جُمعاً جميعاً ، فانتقادت لهما الروحانية المستحيّة في الأجسام من العالم الأصفر ، وتلك الروحانية في ذاته سامعة عاقلة . وبما يدلّك على أن هذا الكلام لم يوضع على معنى ما قلت أن التأثيرات التي تعملها للعالم الأصفر إنما يتكلم عليها من حيث لا يسمع الإنسان ولا يبصره ، ومن لم يسمع شيئاً ولم يبصره ، فإنما تصل إلى روحانيته الكامنة في جسمه أرواح تلك الأخطا ، والكلام من حيث لا يعقله ولا يفهمه ولا يراه . ثم يتحرك ذلك في باطنه بالمعنى الذي عمل له من الحب والبغض والعقد والحلّ ونحو ذلك ، وكذلك الحيوان المتحرك أيضاً إنما تصل تلك الأرواح إلى روحانيته المستحيّة فيها من حيث لا تفهم ولا تعقل ولا ترى ، هذا إن صدقت روحانيتك ولم ترتب فيها تفعله ، فسوقها إلى ذلك المكان ، دعت إليه طائفة لروحانيته الحيثية ، وليس هذه التأثيرات المعمولة على الحيوان المتحركة بأعجب من التأثيرات المعمولة على العالم الأصفر ،

بل سائر العالم الأصغر في ذلك أعجب بما فيه من تركيب العقل والفهم وقوتهما ، ولو أن العالم الأصغر أبطل هذه التأثيرات المعبولة وقطعها في فهمه ، لكان حريئاً بذلك لتام تركيبه وكال خلقه ، كما أنه لو عملت نيوتن العالم الأصغر وأحس منك بذلك ولم يستشعر أنه عامل بطل فعلك فاعرف هذا .

فقلت له : هل بقي في هذا الباب ما لم يأت عليه الشرح في هذا المعنى ؟ فقال : وليس قدو ما ذكرنا إلا كقدر قطرة من بحر ، وإن في علم روحانيات الكواكب ومعانيها ، ومعرفة أوقات العمل لها ولياسها ودخنها ، والكلام الذي يحتاج لكل واحد منها ، وما يظهر من أفعالها لمن وقف بمعرفة علمها ، عجباً عجباً ؛ فأقل ما في ذلك العلم أنه من التمكن أن يؤدي العالم الأصغر في منامه ما تدوم من جهته ، فينقاد إليك خاضعاً طالباً أن يرى إقبالك عليه وقبولك ما يبذله لك سعادة عظيمة .

وغير ذلك بما شاهدت من عجب هذا العالم أني كنت بجزيرة أوال ١ ، وكان بها رجل من المتصلين بمجمل الله عالماً بهذا العلم ، فقصدته زائراً ، فرأيت بوماً من أهل البلد قد دخلوا عليه وشكروا إليه غنمهم بمحبوس لهم قد حبسه أمير البلد في جناية جناها ، قالوا : قد طرحنا أنفسنا على الوزير والحاجب وخواص الأمير فلم ينفعنا ذلك ، وقد بذلنا له من الرشوة بحسب طاقتنا فلم يقبل ، وقد ذكر لنا عنه أنه قال لا بد لي من قتله . فأطرق ذلك الفاضل لإطراقه ثم رفع رأسه وقال : الليلة في آخرها صاحبكم عندكم ، فامضوا ولا تشعروا أحداً بما ألقيته إليكم ، فخرج القوم من عنده .

فقلت له - على طريق الملاعبة : قد أوحى إليك أن الأمير الليلة يطلق هذا المحبوس ؟ قال لي : سوف ترى ! فقلت : ولا يجوز أن يطلقه غداً ؟ فقال : إن تأخر إطلاقه الليلة لم يصح إطلاقه إلى ستة أشهر وكسّر ، ولما قد

١ أوال : جزيرة بتاحية البحرين .

اتتق سعادة لهذا المحبوس أن جاءني هؤلاء القوم في هذا اليوم .
واستغل بمجديك آخر وخرجت من عنده . فلما كان من الغد أتيت مسلماً
فوجدت القوم الذين جاؤوه بالأمس قد سبقوني إلى عنده وهم شاكرون له بما
بشّره به من تخليّة المحبوس ويسألونه عن عمله بذلك ؟ فقال لهم : الطالع
الذي دخلتم به شهد أن محبوسكم في هذه الليلة يُطلق ، ولم يكشف لهم عن حقيقة
الأمر .

ورأيت غلاماً شاباً مصفراً اللون قد نكهه الحبس والقيد ، فأقبل الشيخ
على الشاب فقال له : حدث هذا الرجل كيف خلّاك الأمير البارحة . فالتفت
إلي الشاب الذي كان محبوساً فقال : إني كنت محبوساً في المطبوعة مطروحاً
وأنا مكبّل بالحديد ، وقد هدّني السجان في آخر يوم أمس وقال إن الأمير
قد أُنشد بأن يُجمل إليه قوم قطعوا في البحر الطريق ، وإنه ينظر أولئك ،
وإنه يصلبك في جبلتهم ، ذكر لي هذا عند اصفرار الشمس ، فبكيت طول
ليلي ولم يحلني النوم أصلاً فيينا أنا كذلك وقد عبر من الليل النصف الأول ،
إذ سمعت حركة شديدة وباب المطبوعة يُفتح ، ففزعت وثلّت رأسي إلى
السما مستعيناً بالله تعالى ، وإذا الجماعة من الخدم قد نزلوا وحملني أحدهم
بمجديدي ، فأدخلت على الأمير ، فإذا به قائم ، فلما رأيته قال : حطّوه برفق ،
واستدعي من فكّ الحديد عني ، وسألني أن أجعله في حبل مما فعل بي ، وأمر
بأن أجعل في جملة خدمه ، وأثبت لي رزقاً جارياً مع خاصته وأفرج عني ،
وهذا حالي .

وقاموا فخرجوا من عنده ، فجددت السؤال للشيخ ، ورغبت إليه أن
يعلمني السبب في تخليته ، إذ لم يقل لهم إنه سيُخلّى الليلة عن غير فائدة ؟ فقال :
لا يمكنني أن أخبرك في هذا اليوم ، فإن صبرت ثمانية وعشرين يوماً أعلمتك ،
فقلت له : إني من الصابرين .

فلما انتقضت الأيام جددت السؤال فقال : هؤلاء القوم الذين جاؤوا حدّثوني

بحديث المحبوس قومٌ أخيار يلتزموني أمرهم ، ورأيتهم مغومين بهذا المحبوس ، فقلت لهم ما قلت . ولما كان في تلك الليلة على ساعتين من الليل تجردتُ وعملت نيرنج الميرنج ، وقصدت بالنيرنج الأمير والمحبوس ، فأطلقه كما رأيت .

فقلت للشيخ : احبٌ أن تعلمني سبب إطلاقه له ؟ فقال : سبب ذلك أن الأمير رأى فيما يرى النائم كأن قد دخل عليه رجل أشقر أزرق ، على رأسه شعر ، وهو مكشوف الرأس ، ويده سيف مجرّد ، يقول : إن لم تخلُ في هذه الساعة فلان بن فلان المحبوس عندك ، وجاءت الليلة ، فقلتُ رأسك بهذا السيف ! فكان هذا سبب التخلية له . فاستطرفت ذلك واستعظمته .

فقال لي : إياك أن يسمع منك هذا في هذه المدينة أحدٌ ما دمت أنت بها ، فضمنت له ذلك ، وقلت : وللميرنج نيرنج يعمل ؟ فقال : لزحل لباس سواد ، وللمشتوي بياض ، وللميرنج حبرة ، وللشمس أصفر ، وللزُهرة أخضر ، وللمطارد ملوّن ، وللقمر سَكُونٌ ، ولهم مع ذلك دُخْنٌ وبخورات وأشياء أخر يعرفها العلماء الواقفون على أسرار الخليفة مثل أكاليل محتاج في عمل بعضها ، فإن لبسه يضعها العامل على رأسه ، ومخائق سلعة يتقلد بها . فإن كان العمل لزحل احتاج أن يكون الإكليل من شوك والمخائق من عظام وآلات أخر ، لكل واحد منها لو شرحتها لك لكثير تعجبك منهم ، ولكل واحد آلة لا تصلح للآخر يعرفها العلماء الواقفون على أسرار الخليفة وروحانيات الكواكب . فقلت له : قد عارضني في هذا الموضوع سؤال ولست سائلاً عنه لشك عرض بل لاستفهام حسب . فقال لي ذلك العالم الفاضل : هلم سؤالك ! فقلت له : الأنبياء ، عليهم السلام ، ما وقفوا على هذا العلم ؟ فتبسم ، وقال لي : يا مسكين نقالة عكس علم الأنبياء ، عليهم السلام . فقلت له : ما

١ سَكُون : لون السماء .

سمعتنا أنهم تعسفوا في دعاء الخلق أو تعبوا التعب العظيم ، وطلبوا وهربوا من أيدي أعدائهم سرّاً ، ومنهم من تأدّى أمره مع أعدائه إلى أن قُتل ، فإليت شعري مع قدرتهم على هذا العلم الشريف ، لم لا يعملون لأعدائهم من هذه الترتيبات ما كان يضطرونهم معها إلى إجابتهم ؟

فقال لي : ما أحسن ما سألت إلا أن الأنبياء ، عليهم السلام ، أرسلهم الله تعالى لنجاة الخلق ، ولأن يَطْطِبُوا أنفسهم المريضة بالعلوم الإلهية التي تكون شِفاهها وتستدعيهم إلى العلم الاختياري كما قال الله تعالى : « لا إكراه في الدين » . ولعل كثيراً من الناس لا يفرق بين الدين والشريعة .

فأما الدين فلا إكراه فيه ، فإن أكره عليه لم ينفع الذين أكرهوا على قبوله ، لأنه أمر إلهي . وأما شريعة الدين فهي التي يقع الإكراه فيها ، لأنها أمر وضعي سُنِّي دُنْيَوِي ، به يكون ثبات الدين ودوامه . فلهذا أكره الناس عليه وهو ظاهر الإسلام . وأما الدين الذي هو الإيمان فلم يكرههم عليه . ولذلك قال الله تعالى : « أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » ، فلماذا قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : أُمرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ، فإذا قالوها ، حققوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله . فقيل : يا رسول الله ، من قال : لا إله إلا الله ، دخل الجنة ؟ فقال : نعم من قال مخلصاً ، دخل الجنة . قيل له : وما إخلاصها ؟ قال : معرفة حدودها وأداء حقوقها . فقيل : يا رسول الله ، ما معرفة حدودها وأداء حقوقها ؟ فقال : نعم أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد ما في المدينة فليأت الباب . فأرشدهم إلى من بشرح لهم ذلك الذي يؤدي إلى الدين الاختياري إلى محبتي الثواب ، لأن الإكراه على الإسلام صورة معروفة في الشريعة ، قال الله تعالى : « قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَزِمُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا » فلم يستعمل الأنبياء ، عليهم السلام ، هذا العلم لأحوال : أحدها أنه ضربٌ من الحيلة والمكر فلم يَبْعَثُوا بذلك ، وثانيها أنهم لو فعلوا ذلك لكان

إجابة الناس إلى الحديعة لا إلى العلم الذي به نجا أنفسهم. وكان يفوتهم الغرض الذي جاؤوا فيه الذي هو نجا الأنفس، لأن الأنفس ما كانت تصفو بما يكون فيه خديعة ومكر، إذا كانت تتخلص من عالم الكون والفساد، ولأن هذا العلم فوائده مختصة بالعلم الأروحي، والأنبياء، عليهم السلام، فهم دعاة إلى العالم العلوي الذي هو أعلى من عالم الأفلاك فذلك لم يستعملوه أيضاً.

وأيضاً فلم يجوز لهم أن يضيفوا إلى تأييد الله ووجهه بوساطة الملائكة المقربين حيلة بشرية ولا نبوءة فلكية. ويجوز لأمثالنا نحن استعمالها في مصالح دنيانا، ولا يجوز لهم، لأنهم، في شرفهم وعلو منازلهم، مستغنون عما نحن مقترون إليه، ولشدة تحزيم وتنزههم أنفسهم عن أفعال البشر قد شهدوا أحوالهم الدنيوية مضيقة عليهم مع معرفتهم وعلمهم بصناعة الكيسياء. وهذه الخصلة، يقال حلّالها حساب وحرامها عذاب، كذلك جماعة أصحاب الشرائع جرى أمرهم فازموا التزهد والتعفف، والجشْب من العيش، وأزموا أنفسهم ذلك، وحرّموا عليها الطيبات، كذلك ليفعل الناس كعلمهم ويقتدوا بهم. قال الله تعالى: «كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرّم لإسرائيل على نفسه» فهذا لم يفعلوا، لأن هذه المعرّمات كلها إنما تجري مجرى الحمية التي أصرنا الطيب الحاذق المشفق باستعمالها لصحة أجسامنا، لتبقى في الدنيا المدة المقدّرة لها. والأنبياء، عليهم السلام، هم أطباء النفوس المريضة يجهلها التي لا تصلح للعالم العلوي، إلا بعد تصفيتها من أدناس الطبيعة، فحرموها من هذه الأشياء التي حرّموها، ليكون شفاؤها من جهلها، وصحة لها لصورتها الباقية، شفقة علينا ورحمة بنا، فافتدى بهم في سنتهم في ذلك خلفائهم وذريّتهم التي هي الجيل الممدود مع الكتاب الذي لا انفراد لهم عنه إلى الخوض، كما أخبر النبي، فلم يفعلوا أيضاً مع علمهم ومعرفتهم اقتداء بالرسول

١ الجشْب: الغليظ الخشن.

وأتباعاً لهم ، فهذا جواب مختصر .

فقال له السائل : لِمَ لَمْ تُفَصِّحْ بهذا العلم الشريف لينتفع به الخلق ؟
فقال : لو فعلنا ذلك لعظمُ ضرره وبطل أيضاً ، فإننا لنُفصح بعمل
روحانيات العالم الأصغر في رسالتنا هذه ، بل أشرنا إليه إشارةً فحسب لا غير
حذراً أن تقع الرسالة في يد غير مستحق ، فيهلك الحرثُ والنسل ، ويفسد
النساء ، ويُهَيِّكَ الحرَم ، فذلك أَلْعَنَاهُ وأعجبناه . وأنت أيها الأخ إذا صفا
جوهرك وأمنت خبيثتك انفتح عليك من هذا العلم ما يسرك ، فلا تبيعه إلا
كما استويت ، وانجز به على الولد والوالد ، إلا أن يأخذاه كما أخذت أنت ،
ويصفو جوهرها كما صفا جوهرك أنت ، فيبلغا ما بلغت من غير أن تعطيهما
أنت شيئاً .

واعلم يا أخي أن الحكماء إنما وضعوا الحكم لإحكام أعمالهم وإلتقائهم لها
وأنت لم يضعوا شيئاً من أعمالهم في غير موضعه ولا فعلوا فعلاً لا معنى له ،
ولا أحدنوا من ذواتهم شيئاً يكون الضرر فيه أعم من النفع . ولو فعلوا ذلك
لم يكونوا حكماء ، فكيف أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين خالقهم وموجدهم
ومؤيدهم أن يفعل ما يؤدي إلى الضرر والفساد ، ولغير معنى ، وما قصد
فساداً وما خلقه لإضرارنا « تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً » وهو
يقول ، عز من قائل : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ،
ما خلقناهما إلا بالحق » .

وإذا تأملت هذه الحكمة وتدبرت هذه الصنعة ، وعرفت هذا السر ،
ورأيت حقيقة هذا السحر الذي يسحر العقول ، بانت لك الأشياء بحقائقها ،
وتعلمت كيف تسحر الناس وكيف تصير القلوب إليك ، وتبين لك ما خفي
عنها ، لما عييت الأنباء عن الضالين الغافلين .

فانتبه يا أخي من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، وأيقظ من قدورت عليه من

الغافلين ليحصل لك النفع العاجل والخير المتواصل في الدنيا والدين ، بلسلك
الله منازل الأخيار المصطفين ، ورفقائك إلى منازل الملائكة المقربين . وثقتك
الله وإيماننا وجميع إخواننا المؤمنين برحمته لأنه أرحم الراحمين !

تمت الرسالة الثانية والخمسون من رسائل إخوان
الصفاء وخلان الوفاء ، وبها ينتهي الكتاب
والحمد لله أولاً وآخراً

فهرست المجلد الرابع
العلوم الناموسية والشرعية

الرسالة الثانية

الرسالة الثانية

صفحة

٥ في ماهية الطريق إلى الله عز وجل

٨ الفصل الأول في الحث على تهذيب النفس وإصلاح الأخلاق

الرسالة الثالثة

١٤ في بيان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الروانين

الرسالة الواحة

في كيفية معايشة إخوان الصفاء وتعاون بعضهم مع بعض
وصدق الشفقة والمودة في الدين والدنيا جميعاً

الرسالة الخامسة

٦١		في ماهية الإيمان وخصال المؤمنين المحققين
٦٧	.	فصل في ماهية الإيمان
٦٨	,	» » التوكل
٧٠	.	» » الإخلاص
٧٢	.	» » الصبر
٧٣	.	» » القضاء والقدر والرضا بالقضاء
٨١	.	» » الزهد في الدنيا والرغبة

الرسالة السادسة

صفحة	في ماهية التاموس الإلهي وشرائط النبوة وكتبه خصالهم
١٢٤	ومذاهب الوثنيين والإلهيين

الرسالة السابعة

١٤٥	في كيفية الدعوة إلى الله
	فصل في خطاب المتفلسفين الشاكّين في أمر الشريعة الغافلين عن
١٧٧	أمرار الكتب النبوية
	» خطاب الشاكّين في أمر النفس المتحيّرين في اختلاف أقاويل
١٨١	العلماء فيها
١٨٣	» مهنة النفوس وعشقها للأجسام
١٨٤	» مهنة النفوس وإخراجها من عالم الأرواح لجناية كانت منها .
١٨٨	» مخاطبة العمال والكتّاب
١٨٩	» مخاطبة الملوك والولاة
	» مخاطبة أهل العلم الغافلين عن أمر النفس والمرضين عن معرفة
١٩١	جوهرها
١٩٥	» مخاطبة المتشيعين

الرسالة الثامنة

١٩٨	في كيفية أحوال الروحانيين
	فصل في فعل الله تعالى الذي فعله بذاته وما يليق به من صفاته
٢٠٦	» معرفة أفعال العقل
٢١٢	» مشاكلة جسم الإنسان للدوائر التي دون فلك القمر . .
٢٣٤	

صفحة	الرسالة التاسعة
٢٥٠	في كيفية أنواع السياسات وكتبها
٢٥٤	فصل في السياسة الإنسانية
٢٥٨	» » السياسة النفسانية
٢٦٠	» » سياسة الأصحاب
٢٦١	» » القرايين
٢٦٦	» » العيد الثاني
٢٦٧	» » العيد الثالث

	الرسالة العاشرة
٢٧٣	في كيفية نضد العالم بأمره

	الرسالة الحادية عشرة
٢٨٣	في ماهية السحر والعزائم والعين
٣١٢	فصل في بيان حقيقة السحر وغيره
٣٣٦	» » سعادة الطالع وقوة الساعة
٣٤١	» » معرفة خلقة الكواكب والبروج على ما ذكرته الحكماء
٣٤٢	» » خلقة الكواكب
٣٤٤	» » معرفة أبواب الساعات
٣٤٥	» » معرفة ما تدل عليه الكواكب من أعضاء الحيوان
٣٤٥	» » معرفة الحية
٣٤٦	» » معرفة الحية من الثاني عشر وصاحبه
٣٤٦	» » معرفة ما تدل عليه لحدود من كلام حكماء الفرس

٣٥٠	فصل في معرفة التوهمات من كلام حكماء الهند
٣٥٣	» » استخراج الضمير للسائل
٣٥٤	» » ذكر أوتاد الفلك وأرباعه والبيوت الاثني عشر
٣٥٥	» » معرفة البيوت
٣٥٨	» » الاستدلال على المسائل والإخبار بها
٣٦٠	» » كلام حكماء الهند وغيرهم في الضمير
٣٦١	» » استخراج الدليل من التوهمات
٣٦٢	فصل فيما اجتمعت عليه الحكماء القدماء من العلماء الأوائل من الأدلة
٣٦٤	فصل في معرفة المسائل وأجوبتها ، البيوت وما يتفرع منها
	» » معرفة سني الكواكب وهي ثلاث مراتب الكبرى والوسطى
٣٦٦	والصغرى
٣٨٩	» » معرفة متى كان الحمل
٣٨٩	» » اختيار وقت الحمل
٣٩٠	» » موت الجنين في بطن أمه
٣٩٠	» » حال المولود في بطن أمه
٣٩١	» » قدوم الرسول
٣٩٢	» » معرفة ما في الكتاب قبل أن تقض ختامه
٣٩٢	» » ختم الكتاب
٣٩٣	» » صدق الأخبار وكذبها
٣٩٨	» » الحكم على السرقة والسارق
٣٩٨	» » معرفة السارق
٣٩٩	» » معرفة سن السارق
٤٠٠	» » إصابة ما سرق
٤٠٠	» » معرفة اللص
٤٠١	» » هل السارق مقيم في البلد أم سافر

صفحة

٤٠١	فصل في معرفة الموضع الذي فيه السرقة
٤٠٢	جنس المسروق
٤٠٤	الحروب وأوقاتها
٤٠٤	أنه متى الحرب تكون
٤٠٥	حياة الغائب ومرضه وموته
٤٠٥	حياة قوّة رب الطالع
٤٠٦	مرضه
٤٠٦	كيفية الموت
٤٠٣	صفة العموديا للطيور الطيارة
٤٠٤	صفة العموديا للهوام

